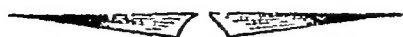

सामायिक-स्वरूप

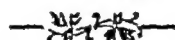

कविवर्य मुनि श्रीनानचन्द्रजी स्वामी लिखित

“सामायिक-स्वरूप”

का

हिन्दी-अनुवाद

प्रथम संस्करण } १०००	कार्तिक शु० १५ सं० १९६० नवम्बर १९३३.	{ न्योछावर १) आना
-------------------------	---	----------------------

प्रकारक—
 पूरनचन्द जैन,
 रोशनमोदछा,
 आगरा ।

उनके पिता जी ने उचित समझ कि उनकी स्मृति के बाते
 कोई भी संसार में रही इस बाते कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान
 है इस कारण समाज के बन्धुगणों के सामर्थ्य
 "सामायक-स्वरूप" छपवाकर भेट स्वरूप
 पेश किया, आशा है कि समाज व
 धर्म प्रेमी-जन इससे अवश्य
 काम लेंगे ।

मुद्रक—
 कपूरचन्द जैन
 बहादुर मेस,
 किमारी बाजार—आगरा ।

स्वर्गीय शानू चिन्नसिंह जीव
 जन्म—आषाढ शु ७ सं० १९७० वि
 मृत्यु—जेष्ठ शु १९ सं० १९८८ वि०

स्वर्गीय श्री चित्रसिंह

श्री चित्रसिंह जी को 'स्वर्गीय' लिखते हुए हृदय को जो मर्मन्तक पीड़ा होती है, वह शब्दों में प्रगट नहीं की जा सकती। जिसके पिता और पितामह जीवित हों, जिसके पालने वाली पितामही अभी संसार में हो, वह बालक स्वर्गधाम का वासी कहलाये, यह कराल काल की चोट है। श्री चित्रसिंहजी का जन्म सावन वदी ७ संवत् १६७० वि० को हुआ था, वह लगभग १८ साल तक इस दुनिया में खेल-कूद कर, अपनी लीलाओं से गृह, परिवार और प्रेमी, सम्बन्धियों को प्रसन्न कर जहा से आया था, वहीं चला गया। उसे क्या मालूम होगा? इस संसार में उसके लिए कई आत्माएँ तड़पती होंगी, कितने मित्र, परिचित और सम्बन्धी उसके वियोग से दुखी होते होंगे।

ओसवाल जाति चोड़रिया गोत्र के सेठ चन्दनमल जी के पुत्र गूरनचन्द जी चित्रसिंह जी के पिता हैं। जिस समय चित्रसिंह जी का जन्म हुआ था, उसी समय से उनकी माता रुग्ण हो गई थीं, और अपने ६ महीने के लाल को छोड़कर पहाड़ पर जाना पड़ा उस समय से उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया था। जो उन्हें धौलपुर ले गईं। पीछे चित्रसिंह जी की मा चार साल तक बीमार रह कर परलोक सिधारीं। इसलिए चित्रसिंह जी ने अपनी दादी को ही अपनी मा समझा। वे उन्हीं की गोद में पले, उन्हीं के लाड़ प्यार की थपकिया सहीं। छः साल तक दादी के सरक्षण में पालन पोषण होते हुए उन्होंने केवल दुग्धाहार ही किया। और किसी चीज का खाना ही नहीं सीखा। तीन साल की उम्र में ही वे तीन तीन सेर तक प्रति दिन दूध पी जाते थे। इसका प्रभाव उनके आगे के जीवन के स्वास्थ्य पर पड़ा। उनका शरीर हृष्ट पुष्ट और वलिष्ट हो गया और अन्त तक उनका स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहा।

सनातन जैन पाठशाला में चित्रसिंहजी का विद्यारंभ संस्कार हुआ। वहाँ वे दस वर्ष की अवस्था तक पढ़ते रहे। उन्हें खेल कूद, बाजा और मेशनरी के कार्य से बड़ा प्रेम था। अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करने के लिए चित्र विद्या और प्रकृति निरी-

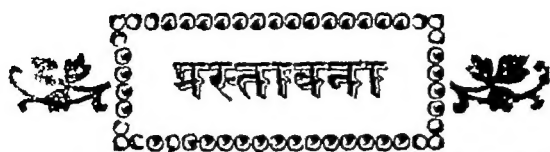
कस का असुराग उन्हें अपने वासपन में ही पैदा हो गया था। माध्यामिक शिक्षा का कोर्स उन्होंने जी० ए० बी० और बिबोरिया हाई स्कूल में पढ़कर समाप्त किया। विद्यार्थी जीवन में ही बीस वर्ष की उम्र में उनका विवाह शिवपुरी निवासी मीथुन सेठ अमोलकप्रसादजी की सुपुत्री कमला देवी के साथ हो गया। अपनी शादी के लिए उन्होंने अम्त तक अनिच्छा प्रगट की थी। पर जब किसे मादम या फि उनकी इस बात में किसी मायी अनिष्ट की सम्भावना छिपी थी, जिसे स्वयं वे भी नहीं जानते थे। जिस साल में मैट्रिक में पढ़ रहे थे, उसी समय उनमें फ्लेमिंग की एक शैक पैदा हुआ। बस सब काम धँबा छोड़ कर उसीके पीछे पड़ गए। यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई की तरफ भी विरोध ध्यान नहीं दिया। जिसने उस साल एन्ट्रेंस की परीक्षा में असफल हुए।

दूसरी साल आपने मन लगा कर परिश्रम पूर्वक परीक्षा के लिए तैयारी की। फलतः उसमें पास हो गये। पर परीक्षा के फल जमीन खून सन् १९३१, को मादम हुआ और २६ मई १९३१ को उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया।

श्री चित्रसिंहजी एक होनहार युवक थे। लोगों को उनसे बड़ा आशाएँ थीं। जैन धर्म में उनकी बहुत बड़ा और मक्ति थी। धार्मिक कार्यों में उत्साह और मेम से भाग लते रहे। राष्ट्रीय जागृति में वे किसी राष्ट्रीय युवक से पीछे नहीं थे। स्वदेशी के लो उन्होंने दृढ़ से लिया था। विदेशी कपड़ों के बापकाट में उन्होंने किवात्मक भाग लिया। ब्राह्मण में उनकी विरोध अमि दधि थी और एन्ट्रेंस की परीक्षा में ब्राह्मण में प्रथम मस्यर पास हुए थे। आपने पम्बड़ मैकेनिकल कालेज में अध्ययन करने के लिए लिखा था। पर तब तक दुर्दैव का प्रकोप हो गया। आग व जीवन की आशाएँ, सबूझझपे और कार्य कम जहाँ के सहाँ रा गये। जिसने से पहिले ही भाग के मास्त्री ने पूरा छोड़ दिया जिससे मायी आशाएँ पूर्ण न हो सकीं।

धौसपुर
कार्तिक शु १५ सं० १९६० }

प्रतापसिंह

‘सामायिक’ प्रत्येक श्रावक और श्राविकाओंके नित्य करने योग्य, सर्वोत्तम और एक आवश्यक क्रिया है। इसलिये प्रत्येक श्रावक-श्राविकाकेलिये उसका यथार्थ स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। संसारके महदुपकारी तीर्थंकर, गणधर और आचार्योंने हमारे कल्याणकेलिये जो जो मार्ग बतलाये हैं, वे अत्युत्तम हैं। इतना ही नहीं, किन्तु उनमें अनेक रहस्य भी छिपे हुए हैं। सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करने पर यह बात स्पष्ट हुए बिना नहीं रहती। तो भी उक्त क्रियाका रहस्य समझे बिना अन्धपरम्परानुसार करते रहने से उसे हमने सामान्यरूपमें ला पटका है—एक मामूली बात बना ली है। सामायिकका वास्तविक स्वरूप क्या है और हमने उसको आजकल क्या रूप दे रक्खा है? इसकी जब मैं तुलना करूँगा तो आपको स्पष्ट मालूम हो जायगा कि वह क्रिया अब नाममात्रकी रह गई है। सामायिक जैसी उत्तम क्रियाके पवित्र शब्दोंको आजकलके अध्यापक या मा-चाप, जोकि वास्तवमें उसकी शिक्षाकेलिये अनधिकारी कहे जा सकते हैं, छोटे-छोटे बालकोंको बड़ी लापरवाहीके साथ सिखाते हैं और अशुद्ध सिखाते हैं। परिणाम इसका यह होता है कि लोग बालकपनसे सामायिक करना शुरू

करते हैं और करते-करते बूढ़ हो जाते हैं फिर भी वे उस गम्भीर भाव, अलौकिक माहात्म्य और विशिष्ट चमत्कारों से जीवन पर्यन्त वञ्चित रहते हैं। क्योंकि उन्हें सामायिक शब्दका तथा उसके पाठोंका शब्दार्थ, भावार्थ, माहात्म्य और उद्देश्य कभी मासूम ही नहीं हो सका। इस तरह समाजका एक बहुभाग धर्मकी अन्धपरम्परामें बँधता चला आ रहा है और धर्मकी वास्तविक स्थितिसे वह बिल्कुल बेखबर है। सामायिकका रहस्य नहीं समझनेसे प्रमादबुद्ध उसमें निन्दा, निद्रा, हास्य, कुसूदल, बिक्रया, मानसिक चञ्चलता आदि अनेक दोषोंका सेवन लोग करते हैं। इस प्रकारके दोष उसमें न छाने पावें—बूढ़ सामायिक हो जाय, इसलिये सामायिकके प्रत्येक विज्ञानको सामायिकका स्वरूप भली भाँति समझ लेना चाहिये। सामायिकका मयार्थ स्वरूप समझ लेनेके बाद उसे आदरपूर्वक—ग्रमपूर्वक करनेसे वह परम हितका कारण बनता है। ऐसा न करनेसे उससे वास्तवमें जो छाम करनेवालेको मिलना चाहिये, वह नहीं मिलता। जिससे कि मनुष्य अज्ञाविहीन हो जाता है। जिस तरह कि चिन्तामणि रत्नका स्वरूप समझे बिना वह चकमक पत्थरके भावमें बिक्रि आया करता है। आज कलका समय बुद्धिप्रधानताका है। इसलिये विविध वर्गके अवतक कोई क्रिया उसकी विशेषतासहित न बतलाय जायगी तबतक उनका मन उस क्रियामें सम नहीं सकता।

उक्त क्रियाका रहस्य समझाये बिना—उनके दिमागमें उसकी विशेषतामें भरे बिना उनपर धार्मिक दबाव डालना व्यर्थ है।

आजकल समाजका शिक्षित समुदाय पाश्चात्य साहित्य के सहवाससे स्वधर्मकी ओरसे जो लापरवाह देखा जाता है, उसका कारण यही है कि उनके हृदयमें स्वधर्मका रहस्य तथा उसका गुप्त गौरव स्थान पा सके, इस प्रकारसे दृष्टान्त और युक्तिपूर्वक समझानेकी हममें कमी है। इसी-लिये आजकलका शिक्षित वर्ग जैन मार्गके तत्त्वोंको भली-भांति समझ नहीं सकता और दूसरे-दूसरे मार्गोंकी ओर गमन करता है। और इसीलिये कतिपय लोग उस उल्लूक विद्याका दुरुपयोग करके धर्मसे कृतई भ्रष्ट होते हुए देखे जाते हैं। इसका मुख्य कारण धर्माचार्योंकी लापरवाही हो सकती है। जैनके मुख्य नेताओंकी इस ज़बरदस्त औंधके लिये क्या कहा जाय ? इनकी इस प्रगाढ़ निद्राके कारण ही जैनधर्मकी प्राचीन विभूतिका आज स्वप्न भी नहीं है। और उसके तमाम क्रिया तत्त्व आज अन्धकारमें छिपे हुए हैं।

किसी भी क्रियाका जबतक यथार्थ स्वरूप समझमें नहीं आ जाता तबतक उस ओर प्रेम जाग्रत हो ही नहीं सकता। और बिना प्रेमके—बिना श्रद्धाके उसका यथार्थ फल नहीं मिल सकता। वर्षों तक सामायिक करनेवालोंसे भी यदि सामायिकका शब्दार्थ, लक्षण, हेतु, रहस्य, साध्य आदि पूँछा जाय तो उसका उत्तर उनसे भाग्यसे ही मिलेगा। आज

कलके सुधरे हुए मन्त्रोंमें समावेकी ऐसी स्थितिका रहना कुछ कम खेद जनक नहीं है ।

इन्हीं विचारोंकी वजहसे—सामायिकका असली स्वरूप ज्ञेय समझ आवे तथा चोखाकी सी रटन्त करानेवाली पाठशालाओंके बालक सामायिकके अर्थार्थको समझ आवें, हमने अपनी मति-अनुसार सद्गुरु तथा अनेक शास्त्रोंकी सहायतासे इस पुस्तककी योजना की है । पुस्तक दो भागों में विभाजित की गई है । पहले भागमें सामायिकका अशोबन, लक्षण, हेतु, सामर्थ्य, आहात्म्य, रहस्य, अवि-कारि, विधि, साध्य आदि बातोंपर प्रकाश डाला गया है । और दूसरे भागमें मूठपाठ, संस्कृतछाया, अर्थार्थ, विवेचन आदि दिये गये हैं । अन्तमें सामायिकके समय को उपबोधी हो सकें ऐसे बचनानुसृत तथा कुछ मन्त्र भी रक्खे गये हैं ।

इस संबन्धमें सुनिबरी तथा सुद्ध पुरुषोंसे प्रार्थना है कि इसमें यदि कोई सुल रह गई हो या कुछ थगाने-बढ़ानेकी आवश्यकता प्रतीत होती हो तो कृपया वे इसे सूचित करें । ताकि अगले संस्करणमें उसे ठीक कर दिया जाय ।

• इत्यसम् •

भागरा	}	मुद्रा—
वीर सं० २४६० कार्तिक द्वा. प्रतिपदा		मुनि नामचन्द्र ।

श्रीजिनेश्वराय नमः

सामायिक-स्वरूप ।

प्रथम भाग ।

मङ्गलाचरण ।

वीरः सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधाः संश्रिताः,
वीरेणाभिहतः स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः ।
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुल वीरस्य घोरं तपः,
वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचयः श्रीवीर ! भद्रं दिश ॥१॥

अर्थात्—जो देव-दानवोंके राजाओंसे पूजित है, विद्वान् लोग जिसका आश्रय लेते हैं और जिसने अपने समस्त कर्म नष्ट कर दिये हैं, उस वीर परमात्माकेलिये हमारा हमेशा नमस्कार है । जिससे अतुलनीय—जिसकी कि किसीसे भी तुलना न की जा सकती हो, तीर्थ प्रचलित हुआ, जिसकी तपश्चर्या अति कठिन है और जिसके अन्दर धृति, कीर्ति, कान्ति आदि गुणों का समुदाय निवास करता है, वह श्रीवीर भगवान् सबका कल्याण करे ॥१॥

(१) सामायिक किसे कहते हैं ?

त्यक्तार्त्तरोद्गृह्यान्स्य, त्यक्तसावधकर्मण ।

मुहूर्त्तं समताभार्त्तं, विदुः सामायिकं व्रतम् ॥२॥

अर्थान्—आर्त्त-रौद्र ध्यान और समस्त पाप-कर्मोंको छोड़कर कमसे कम एक मुहूर्त्त तक अपनी आन्तर वृत्तिको समभावमें रखनेको 'सामायिक व्रत' कहते हैं ॥२॥

भावार्थ—समस्थिति या समभाव, वह आत्माका मूल स्वभाव है। वह जीव अनादि कालसे मायाके बान्धमें फँसा हुआ है। इससे वह हमेशा समस्थितिके बहसे विषमस्थितिमें अपनी प्रवृत्ति करता रहता है। उस विभावपरिणत आत्माको आध्यात्मिक क्रियाके द्वारा समभावमें लाया जाता है। और इसकेलिये जो कुछ क्रिया की जाती है, उसे 'सामायिक' कहते हैं।

(२) सामायिकका प्रयोजन क्या है ?

प्रत्येक प्राणीका निराबाध सुख और परम शान्तिकी इच्छा रहती है। और इसीकेलिये प्रत्येक प्राणी भिन्न-भिन्न उपायोंमें उसकी खोज किया करता है। असहनीय दुःखोंको छत्रते हुए और कठिन परिश्रमके करते हुए भी जीवोंको सुख प्राप्त नहीं होता। और कभी कदापि नु योड़ा सा सुख प्राप्त होता भी है तो वह शीघ्र नष्ट हो जाता है और फिर उस दुःखका सामना करना पड़ता है। वास्तवमें निर्दोष और छपित प्रयत्नोंके बिना किये जीवोंको निराबाध—अविच्छिन्न सुख प्राप्त हो नहीं सकता। असह्यमें सुख का खजाना अपने पास ही है लेकिन ज्ञानदीपकके बिना हम हमेशासे अज्ञान अन्धकारमें ही हैं। इसीलिये मुख्यकेलिय किये गये हमारे प्रयत्न प्रयत्न भी निष्फल रहते हैं। अतएव तत्त्वज्ञ पुरुषों में अतएव सुखकी क्रमशः प्राप्तिकेलिये सरल सरल उपाय

‘सामायिक व्रत’ निकाला है। इसकेद्वारा चञ्चल और अव्यवस्थित मनका व्यापार शान्त हो जाता है और तब यह जीव अपूर्व आनन्दके अल्पाशका भोक्ता बनता है। बस, यही इस ‘सामायिक व्रत’ का प्रयोजन है।

(३) शास्त्रमें ‘सामायिक’ किस जगहकी क्रिया है ?

‘सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र, इन तीन साधनों से जीवको ‘मोक्ष’ की प्राप्ति होती है। इनमेंसे सम्यक् चारित्र की प्राप्ति तभी होती है, जब कि जीवको सम्यग्ज्ञान और सम्यग्दर्शन हों। सम्यक्चारित्रके दो भेद हैं—एक देशविरति और दूसरा सर्वविरति। देशविरति—अश रूपसे व्रत अर्थात् अणु व्रत। और सर्वविरति—संपूर्ण रूपसे व्रत अर्थात् महाव्रत। गृहस्थाश्रमी—श्रमणोपासक श्रावक अणुव्रतको ही पाल सकते हैं। और जो गृहस्थाश्रमको छोड़कर मुनि-साधु-श्रमण-अनगार हो जाते हैं, वे महापुरुष महाव्रतको पाल सकते हैं।

अणुव्रती श्रावकके व्रत बारह कहे गये हैं—पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिञ्जाव्रत। महाव्रतों की अपेक्षा ‘अणु’ अर्थात् लघु होनेकी वजहसे ये व्रत ‘अणुव्रत’ कहलाते हैं। वे ये हैं—(१) स्थूल प्राणातिपातविरमण, (२) स्थूल मृपावादविरमण, (३) स्थूल अदत्तादानविरमण, (४) अब्रह्म-मैथुनविरमण, और (५) स्थूल परिग्रहविरमण।

‘गुण’ नाम है ‘वृद्धि’ का। जिनसे अणुव्रतोंकी वृद्धि होती है, उन्हें ‘गुणव्रत’ कहते हैं। वे तीन होते हैं—(१) दिग्व्रत (दिशाव्रत) (२) भोगोपभोगपरिमाणव्रत और (३) अनर्थदण्डविरमण व्रत।

जो धर्मशिञ्जाके स्थान हों वे ‘शिञ्जाव्रत’ कहलाते हैं। वे चार हैं—यथा—(१) सामायिक, (२) देशावकाशिक, (३) प्रोषघ और (४) अतिथिसविभाग।

इस कथनसे यह बात समझमें आ सकती है कि भावकके बाह्य प्रतीकोंसे नीचों अथ 'सामायिक' है। और इस धार्मिक अथ के अभ्याससे पूर्वोक्त साम्य सिद्ध हो सकता है। 'उपासक सूत्र' में यह 'अधिकार' कहा गया है।

दूसरा स्थान—

'प्रतिष्ठापक' अर्थात् पापों से पीछे हटना। यह मूल 'आवश्यक' क्रियाका एक भेद है। 'आवश्यक' उस कहत है जो आवश्यक करने योग्य हो। 'आवश्यक क्रिया' के अर्थ अङ्ग (अधिकार) हैं। उनमेंसे प्रथम अङ्ग 'सामायिक' है। यह अधिकार 'आवश्यक सूत्र' में है।

इसके अतिरिक्त 'ब्रह्मसूत्र सूत्र' में भावककेलिये प्रतिमा आदि उपस्थाभोजन भी विधान है। प्रतिमा (पक्षिमा) का अर्थ है—अमुक अमुक प्रकारका अभिप्राय करना। वे प्रतिमाएँ म्भारह हैं। यथा—(१) वर्णन, (२) अथ, (३) सामायिक, (४) प्रोपय, (५) सन्निविरति (६) शत्रिमुच्छिन्ना, (७) अक्षय्य, (८) आरम्भत्याग, (९) परिग्रहत्याग, (१०) अनुमदित्याग और (११) उद्विष्टत्याग। इनमें तीसरी प्रतिमा 'सामायिक' है।

इस तरह शास्त्रोंमें अनेक जगहोंपर 'सामायिक' की आवश्यकता स्वीकार की गई है। इस सम्बन्ध में विशेष बातें शुद्धों से समझ लेंगे आदिये।

(४) सामायिककी सामर्थ्य।

'सामायिक' मनको स्थिर करनेकेलिये एक अद्वितीय क्रिया है, आत्मिक अतुल्य शान्ति प्राप्त करनेका एक संकल्प है। परमशान्ति प्राप्त करनेकेलिये एक सरल और सुलभ मार्ग है; पाप रूप कृष्ट का भस्म करनेकेलिये एक अलौकिक यन्त्र है; संसारके त्रिविध

तापको दूर करनेकेलिये एक चामत्कारिक वूटी है, असाध्य रोगों को नष्ट करनेकेलिये एक आध्यात्मिक रसायन है, अखण्डानन्द पानेकेलिये एक गुप्त मन्त्र है, दुःख समुद्रसे पार होनेकेलिये एक मजबूत नौका है और अनेक कर्म मलोंसे मलीमस आत्माको परमात्मा बनानेकी सामर्थ्य इस यौगिक क्रियामे है ।

(५) सामायिकसे होनेवाले लाभ ।

जिस क्रियाके करनेसे आत्मामे जड पकडनेवाले दुर्गुण क्रमसे नष्ट होकर सद्गुणोंका समूह बढ़ता जाय और हृदय परम शान्तिका अनुभव करे तथा जो सुख किसी भी पौद्गलिक प्रिय वस्तुसे प्राप्त न हो सका हो ऐसे सुखका साक्षात् अनुभव करा दे, ऐसे अपूर्व लाभ से और अधिक लाभ क्या होता है ? फिर भी साधारण मनुष्योंको समझानेकेलिये शास्त्रकारोंने एक जगह लिखा है—

दिवसे दिवसे लख्खं, देह सुवन्नस्स खंडियं एगो ।

एगो पुण समाइयं, करेइ न पहुप्पए तस्स ॥३॥

अर्थात्—एक आदमी प्रतिदिन लाखों सुवर्ण मुद्राओंका दान करे और एक आदमी 'सामायिक' करे तो लाखों सुवर्ण मुद्राओंका दान करनेवाला व्यक्ति सामायिक करनेवाले व्यक्ति की बराबरी नहीं कर सकता ॥३॥

इसके अलावा 'पुण्यकुलक' नामक ग्रन्थमे कहा गया है कि—

वाणवइ कोडीओ लक्खा, गुणसट्ठी सहस्स पणविस ।

नवसय पणविस जुया, सतिहाजडभाग पलियस्स ॥४॥

अर्थात्—शुद्ध सामायिक करनेवाला व्यक्ति ६२५६२५६२५६ पत्न्योपम वाली देवगतिकी आयु बाँधनेका फल प्राप्त करता है ॥४॥

और भी कहा है—

सामाहयं कृणुतो, समभाव सावश्रोअवडियदुगं ।

आठ मुरेसुय वधइ, इति अ मित्ताइ पल्लियाइ ॥५॥

अर्थात्—जो पक्षी समभावपूर्वक सामायिक करनेवाला भावक देवताविकी पत्न्योपम बीसी दीर्घायुष्यका बन्ध करता है ॥५॥

अन्य तपस्वियों करनेवालेकी अपेक्षा समतापूर्वक सामायिक करनेवाले व्यक्ति को शास्त्रकारोंने भेद बताया है । देखो—

तिम्बतवं तवमाणो, अं न विनिट्ठइ बम्मकोडीहिं ।

त सममाविअ वित्तो, खवेइ कम्मं खण्वेण ॥६॥

अर्थात्—करोड़ों जन्म पर्यन्त तीव्र तप तपनेवाला व्यक्ति जिन कर्मों को नहीं बिपा सकता, उन कर्मोंको समभावपूर्वक सामायिक करनेवाला भीषण भावे रखमें बिपा होता है ॥६॥ सामायिक की यह वक्तव्य महिमा है । और भी कहा है—

अ के वि गया मोल्लु, अ वि य गच्छंति अ गमिस्संति ।

ते सम्भे सामाहअ, पमावेणं मुण्येयव्वं ॥७॥

अर्थात्—जो कोई मोक्ष गया जाता है और जायगा वह सब सामायिकके माहात्म्य से ही ॥७॥ इसके अन्धावा और भी कहा है—

किं तिम्बेण तवेण, किं च अवेणं किं चरित्तेण ।

समयाइ विण्णमुअतो न हु हुओ कह वि न हु होइ ॥८॥

अर्थात्—बाहे बीसा कोई तीव्र तप तपे, आप जपे, या ब्रह्म चरित्र धारण करे परन्तु समता (समभाव) के बिना किसीको मोक्ष हुई नहीं जाती गयी और होगी भी नहीं ॥८॥

इस तरह सामायिकका यह उत्कृष्ट माहात्म्य है । वास्तवमें सामायिक तो मोक्षका अङ्ग ही है । ऐसे सामायिकका उदय आना महादुर्लभ है । देव लोग भी यह चाहते हैं कि यदि एक मुहूर्त भी हम सामायिक कर सकते तो हमारा देवपना सार्थक हो जाता इसलिये श्रावकोंको हमेशा शुद्धमनसे 'सामायिक' करना चाहिये ।

(६) सामायिकका फ़ायदा नक़द है या उधार ?

सामायिक करनेवालोंका अधिकांश भाग यह समझता है कि सामायिक करनेका लाभ आगामी भवमें मिलता है । इसलिये इतने लम्बे वायदेका व्यापार अपनेको पुसियाता नहीं है । कौन जाने परभवमें उसका फल मिलेगा या नहीं ? इसलिये अपने धंधेका नक़द फ़ायदा छोड़कर उधारवाले धंधेमें लगने को हमारी तवियत नहीं लगती । इसलिये इस क्रियाको हम प्रेम रहित एवं रूखे मनसे करते हैं और करते हैं सिर्फ व्यवहारके वशवर्ती होकर । सामायिकके उत्तम फलको न समझनेवाला बहु भाग उस क्रियासे दूर ही रहता है । और उसके वास्तविक अर्थको समझनेवाले नेता लोग भी निरपेक्ष रहते हैं । इसलिये सामायिकके स्वादिष्ट फलसे आम लोग वञ्चित रहते हैं ।

सामायिकके करनेसे नक़द—प्रत्यक्ष लाभ होता हुआ दिखलाई नहीं पड़ता, यह कहनेवालोंका सिद्धान्त सरसरी तौरसे देखने पर उचित मालूम पड़ता है । परन्तु वास्तवमें उनका यह विचार भूलसे खाली नहीं है । उसका मैं अगाड़ी स्पष्टीकरण करता हूँ, जिससे कि स्पष्ट समझमें आ जायगा—

हर एक व्यक्तिको साधन और विचारपूर्वक किये गये पुरुषार्थका फल उसके प्रमाणके अनुसार उसको अवश्य मिलता है । किसी भी पुरुषार्थ—प्रयत्नका फल थोड़ा मिला या बिल्कुल नहीं मिला या उल्टा नुकसान हुआ, इसका कारण साधन या

पुरुषार्थकी कमी है या किसी विचारकी विपरीतता है। मनुष्य जिस समय पत्थीनमें बीज बोता है, उसी समय उसकी उसका फल नहीं मिल जाता करता है। हाँ! पत्थीन कि जिसमें बीज बोया जाता है, कुछ दिनों बाद उसमें अकूत निकलता है, और फिर बादमें उसकी पूरी पूरी रखवाली की जाती है। जब कहीं कुछ समय बाद अपने साधन और पुरुषार्थके प्रमाणानुसार उससे फल मिलता है। मनुष्य अपने अज्ञानबरा कमोद (एक बढ़िया चावल) के दिसके तो बोचे और उनसे कमोदक पानेकी आशय रखते, यह बिल्कुल व्यर्थ है। उत्तरी ध्रुवकी यात्रा करनेवाला व्यक्ति यदि उत्तरकी ओर ही अपनी गति करेगा, तभी उसे वह प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह बहुतसे भावकोंको सामायिककी क्रिया अहर्निश करते रहनेपर भी उसका उन्हें कुछ भी प्रतिफल दिखाई नहीं पड़ता है, इसका कारण यही है कि जिस तरीकेसे फल प्राप्त होना चाहिये उस तरीकेसे वे इसे नहीं करते। उस तरहसे बिरसे ही करते हैं। चाँचीके अनेक लोग तो अन्धपरम्पराके अनुसार भक्त-गाड़ी बलाते हैं। इस तरहसे उन्हें उसका फल कैसे मिले? प्रथम तो उनमें अद्यात्म पाया ही नहीं है,—वेम या रुचिका पता तक नहीं है; फिर तन, मन, बल, स्थान या उच्चारणकी शुद्धि नहीं है। इसके अलावा सबसे भारी बाध एक यह है कि जिस हृदय से उसी फलकी प्राप्ति हो सकती है वह हृदय जो ही जब जहरीली वासनाओंसे व्याप्त है, ऐसी दासतमें कोई प्रत्यक्ष फल दिखाई न दे, यह स्वाभाविक ही है। अतः यदि सामायिक शास्त्र विधिके अनुसार शुद्धता-पूर्वक क्रिया आप तो वह इसी भवमें अपना अज्ञान्य लाभ अवरय प्रदान करे। यह निस्सन्देह है।

(७) 'सामायिक' शब्दका अर्थ ।

'सामायिक' शब्दके अनेक गम्भीर आशय-युक्त अर्थ होते हैं—(१) "समस्य = मध्यस्थस्य, आय = लाभ" अर्थात् समस्थिति या समभावका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं । (२) "समानाम् = मोक्षसाधनं प्रति समाना सदृशनासामर्थ्याना सम्यग्ज्ञानदर्शनचारित्राणामायः = लाभ" अर्थात्—मोक्ष साधनके लिये एक सदृश सामर्थ्यवाले सम्यग्ज्ञान, दर्शन, चारित्रका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं । (३) "समस्य = सर्व जीवसहमैत्रीभावलक्षणस्याय = लाभः" अर्थात्—संपूर्ण जीवोंके साथ मैत्रीभाव करनेका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं । (४) "समस्य = मावद्ययोगपरिहारनिरवद्ययोगानुष्ठानरूपजीव-परिणामस्यायः = लाभ" अर्थात्—सावद्य योग—पाप-सहित योग का त्याग और निरवद्य योगका अनुष्ठान करने रूप जीवके परिणामोका जिससे लाभ हो, उसे 'सामायिक' कहते हैं ।

(८) सामायिक किसको करना चाहिये ?

सवणे नाणे विन्नाणे, पच्चक्खाणे य संजमे ।

अणन्हय तवे चेव, वेदाणे अकिरिया सिद्धि ॥९॥

इस श्लोकमें आत्माकी सिद्धि करनेका क्रम बतलाया गया है । इसका भावार्थ यह है कि आत्मसिद्धिका अभिलाषी मनुष्य पहले तो गीतार्थी, तत्त्वज्ञानी और बहुश्रुत महात्माओंके वचनमृतका श्रवण करे । ताकि सम्यक्ज्ञान प्रगट हो और विशेष अभ्याससे विज्ञान उत्पन्न हो । इसके बाद वह त्यागने योग्य पदार्थोंका त्याग (प्रत्याख्यान) और स्वीकार करने योग्य पदार्थोंको स्वीकार करे त्यागने योग्य पदार्थोंका त्याग करनेसे जीवके संयम होता है । संयमसे

किसीको किसी प्रकारका नुक़सान पहुँचा कर भाग आकर सामायिक न करना चाहिये । क्योंकि ऐसे अवसरोंपर सामायिक भली-भाँति नहीं हो सकता । इसलिए इन सब प्रसङ्गोंको छोड़ कर चित्त को एकाग्र करके विवेक पूर्वक मनुष्यको सामायिक करना चाहिये कि जिससे उसका सब फल उन्हें मिल सके ।

(६) सामायिकके नाम ।

सामाड्यं समद्वयं, सम्मवाओ समास संखेवो ।

आणवज्जं य परिणा, पच्चक्खाणे य ते अट्ठा ॥१०॥

अर्थात्—(१) सामायिक, (२) समयिक, (३) समवाद, (४) समास, (५) संक्षेप, (६) अनवद्य, (७) परिज्ञा और (८) प्रत्याख्यान, ये आठ नाम सामायिकके हैं ।

इनका भावार्थ नीचे लिखे अनुसार है—

(१) सामायिक—समपनेका भाव—समता—समानपनेका लाभ ।

(२) समयिक—स + मया (दया) अर्थात् दयासहित—संपूर्ण जीवों पर दया भाव रखना ।

(३) समवाद—यथावस्थित—राग-द्वेष रहित मध्यस्थपनेसे वचन बोलना ।

(४) समास—थोड़ेसे अक्षरोंमें ही तत्त्व—रहस्यको समझ लेना ।

(५) संक्षेप—स्वल्प मन्त्राक्षरोंसे कर्मोंका नाश करनेवाले परमात्माके स्वरूपमें लीन हो जाना—समाधि स्वरूप का साधना ।

(६) अनवद्य—अवद्य अर्थात् पाप । उससे रहित, अर्थात् जो सर्वथा हितावह ही हो ।

(७) परिष्ठा—परि अर्थात् सर्व प्रकार से, ज्ञा अर्थात् ज्ञान । मन्त्रब्रह्म है कि सात नम, चार मिथेय, चार प्रमाय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निरुचय, व्यपहार, विरोध, अभिरोप आदि अनेक प्रकारोंको ध्यानमें रख कर वस्तु स्वरूपको पहिचानना—अनना ।

(८) प्रत्याख्यान—त्यागने योग्य वस्तुओंका विचार-पूर्वक त्याग करना ।

इस तरह ये आठ नाम सामायिकके शास्त्रमें बतलाये गये हैं । इनके अलावा सामायिकके चार नाम शास्त्रमें और भी बतलाये गये हैं, जैसे कि—

(१) मुक्ति सामायिक—समभावको पैदा करनेवाले शास्त्रोंका नियम लेकर एक स्थानमें अभ्यास करना ।

(२) सम्यक्त्व सामायिक—गुरु सम्यक्त्व—समस्थिति अथवा सत्य देव, सत्ये गुरु और सत्ये धर्मका स्वरूप जान कर मिथ्यात्वका त्यागना और सत्यका पालन करना ।

(३) देशविरति सामायिक—अन्तर्मुहूर्तसे लेकर परिमित काल देश पर्यन्त भावकका सामायिक करना ।

(४) सर्वविपत्ति सामायिक—आगाररहित, संपूर्ण प्रकारका और बाह्यजीवन साधुओंका महाप्रत पालना ।

इसके अलावा सामायिकके और भी दो भेद हैं—(१) धाव सामायिक और (२) द्रव्य सामायिक ।

(१०) भाव सामायिक ।

बाह्य दृष्टिका त्याग कर अन्तर्दृष्टिद्वारा आत्म-निरीक्षणमें मनको जोड़ना, विषम-भावका त्याग कर समभावमें स्थिर होना, पौद्गलिक पदार्थोंका यथार्थ स्वरूप समझ कर उससे ममत्व हटा कर आत्म-स्वरूपमें रमण करना 'भाव सामायिक' है। इस तरह के समभावका परिपूर्ण पालन तो तेरहवें गुणस्थानवर्ती केवल-ज्ञानी जीवन्मुक्त पुरुष ही कर सकता है। जिसके कि यथाख्यात चारित्र हो जाता है और परम शुद्ध लेश्या हो जाती है। लेकिन उससे नीचे दर्जेकी आत्माएँ भी थोड़े अंशमें भाव सामायिक कर सकती हैं। भाव सामायिकका जो साधन है, उसे 'द्रव्य सामायिक' कहते हैं। अर्थात् कदाचित् सामायिकमें उपयोग स्थिर न रहे तो भी अभ्यास—आदत डालनेकेलिये हमेशा सामायिक करना और क्रम-क्रमसे शिक्षापूर्वक शुद्ध होनेकेलिये प्रयत्न करते रहना। यह पद्धति भी प्रशसनीय है।

अनेक प्रमादी और अज्ञ लोग सामायिक न करनेमें यह युक्ति दिया करते हैं कि शुद्ध सामायिक हमसे बनता नहीं है। इसलिये हम सामायिक नहीं करते हैं। पर ऐसी बातें बनानेवाले लोग यह नहीं जानते कि व्यवहारसे निश्चयमें आया जाता है। द्रव्य भावका कारण है। अशुद्ध करने वाले किसी दिन शुद्ध करनेके योग्य हो जायेंगे। लेकिन विलकुल ही नहीं करनेवाले योंके यों ही—कोरे रह जायेंगे।

(११) द्रव्य सामायिक ।

शास्त्रमें बतलाई हुई प्रत्येक विधिका पालन करना द्रव्य सामायिक है। शास्त्रोक्त स्थानशुद्धि यह है कि सामायिककेलिये स्थान ऐसा होना चाहिये कि जहाँपर किसी प्रकारकी अशुचि अपवित्रता न हो, जहाँपर किसी प्रकारका शोर-गुल न हो और

बढ़ोपर मनको विद्योम पहुँचानेवाले कोई भी कारण न हों। इसी तरह सामायिककलिय शरीर तथा वस्त्रकी भी शुद्धि विवेक पूर्वक रक्ता जादिये। सामायिकमें शरीरको आभूषणोंसे अलंकृत करनेकी इच्छा पारुरत नहीं है। उसी तरह बहुमूल्य वस्त्रों की भी उसमें आवश्यकता नहीं है। उस समय सिर्फ स्वच्छ शरीर हो, प्रशान्त-निगूहीत इन्द्रियों हों, असूतमय दृष्टि हो, अवपन्न भाव हों और स्वच्छ, अक्षय्य (बिना सिसा) और बिना किसी रंग का रंगा हुआ (स्वच्छ) एक वस्त्र पहननेका और एक ओढ़ने का होना चाहिये।

उपकरणोंमेंसे—हो सके तो इनका एक आसन, मुँहपट्टि, शुष्क, माला और सामायिकमें सहायक हो सके ऐसी एक पुस्तक होनी चाहिये। ये चीजें शुद्ध हों और मनको अभिसन्न करने वाली न हों।

इस तरह प्रत्येक विधिको यथावत् ग्रहण करके सामायिक प्रारम्भ करना चाहिये। सामायिकमें यदि उपयोग न लगे तो उसे 'द्रव्य सामायिक' समझना चाहिये। और यदि उपयोग—अभ्य-वसाय सामायिक क्रम में ही रहे और अन्य द्रव्यमें न जाय तो उसे 'भाव सामायिक' समझना चाहिये।

नोट—प्राचीन कालमें सामायिककी क्रिया प्रत्येक भावक आविका अपने-अपने घरकी पीपघरालामें ही करते थे। इसलिये उस समय उपभोगोंकी आवश्यकता नहीं थी, परन्तु कालक्रमसे यमाना बदल गया है। इसलिये आज कल अपने ही घरमें पीपघरालाका प्रबन्ध किसी विरलेक ही माध्यमे होता है। अतः एक आज कल जिहा मगरमें भावकोंका समूह है बढ़ोपर उपभोगोंका प्रबन्ध होता है। जिनके घरोंमें सामायिकका यथोचित प्रबन्ध न हो उमकलिय 'उपाय' ही एक उचित जगह है।

पुरुपोलिए जिस प्रकार सफेद कपड़े रखनेकी आज्ञा है, उसी प्रकार स्त्रियोंकेलिये भी आवश्यक न समझना चाहिये। वस्त्रका सिद्धान्त व्यावहारिक है इसलिये जिस देशमें स्त्रियोंको जिस प्रकारके कपड़े पहननेकी चाल हो, उसी प्रकारके कपड़े सिर्फ अङ्गकी मर्यादा रखनेकेलिये पहनने ओढ़ने चाहिये, शोभाके लिये नहीं। उसी प्रकार अलंकार भी, जो शरीरसे उतारे न जा सके, नहीं उतारने चाहिये। हाँ! सजनेकेलिये कोई आभूषण वे शरीरपर न रखें। मुँहपत्ति गन्दी और खराब न हो। कपड़े अपनी परिस्थितिके अनुकूल पहनने चाहिये। हाँ! वे बीभत्स, गन्दे और बहुत बारीक न हो।

हरएक बातका यह स्पष्टीकरण इसलिये किया गया है कि हरएक क्रिया विधिपूर्वक करनेसे ही उत्तम फल मिलता है। हर एक औषधि तभी फलदायक होती है, जब कि यथोचित अनुपान के साथ वह सेवन की जाय और उसका परहेज पाला जाय। यही बात धार्मिक क्रियाओंके सम्बन्धमें भी समझ लेनी चाहिये। इसीलिये अपने परमोपकारी आचार्योंने हरएक क्रिया विधि-सहित बतलाई है।

(१२) सामायिकके लक्षण ।

समता सर्वभूतेषु, संयमः शुभभावना ।

आर्त्तरौद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिक व्रतम् ॥११॥

अर्थात्—(१) सब जीवोंपर समभाव रखना, (२) संयम—पाँचो इन्द्रियोंके विषय-विकारको भली भाँति, यम-नियममें—वशमें रखना, (३) अन्तरङ्गमें उत्तम प्रकारकी भावना रखना, (४) और आर्त-रौद्र इन दो अशुभ ध्यानोंको छोड़ कर धर्म-शुल्क, इन दो शुभ ध्यानोंका करना। ये चार सामायिकके लक्षण हैं।

लक्षणके बिना शब्द यथार्थ रूपसे समझ नहीं जा सकता, अतः शब्दको समझनेकेलिये लक्षणोंका विवेचनपूर्वक विचारना, समझना, मनन करना अधिक आवश्यक है।

(१३) लक्षणोंका विशेष स्पष्टीकरण।

सामायिकका प्रथम लक्षण जो समता है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या नहीं जा सकता। आत्मका, लीरका या खोंकका स्वाद कैसा है? या किसके सदृश है? यह बात मुझसे कही नहीं जा सकती, सिर्फ बालनेसे ही माझम हो सकता है।

समताका अर्थ है—मनकी स्थितिस्थापकता, राग-द्वेषमें न पड़ना, समभाव, पकीभाव, मुक्त-दुःखके समय मनको एकसा रक्खना।

समस्थिति आत्माका स्वभाव है। और विषमस्थिति कर्मका स्वभाव। इस समय कर्मके निमित्तसे विषम भावों की ओर गमन करनेकी आवृत्त आत्माको पड़ी हुई है, इसको मिटाकर स्वभाव से परिचय कराना सामायिकका प्रथम लक्षण है। सामायिक करने वाले व्यक्तिके यदि समतादि लक्षण व्यक्त न हुए हों तो उसके द्वारा सामायिक ही समझना चाहिये। जिसका कि फल नहींके बराबर ही मिलता है। क्या भी है—

ओ समो सत्त्वगुणसु, वसेसु यावरेसु य।

तस्म सामाह्यं होइ, इमं केवलमासियं ॥१२॥

अर्थात्—ब्रह्म और स्वावर जीवोंपर जो समभाव रखता है, वह शुद्ध सामायिक है। यह केवली भगवान्ने कहा है ॥१२॥

समभाव, मनकी स्थितिस्थापकता, एकामता या स्थिरता है। इसको बनाये रखनेकेलिये प्रत्येक उद्यति, व्यवृत्तिके साधन रूप मन बचन, कायके योगोंकी विद्युद्धि अपरय होनी चाहिये।

तीनों योगोंकी शुद्धिसहित यदि सामायिक किया जाय तो समता स्थिर रह सकती है। तीनों योगोंमें मन मुख्य है। शास्त्रोंमें अनेक जगहोंपर इसको मुख्य गिना गया है। मनोगुप्ति, वचन-गुप्ति और कायगुप्ति, मनोयोग, वचनयोग और काययोग, मान-सिक, वाचिक और कायिक। इस प्रकारका जो क्रम शास्त्रकारोंने रक्खा है, उसपर विचार करनेसे मालूम होता है कि पहिले मनः— शुद्धि होनी चाहिये, तभी वचनशुद्धि और कायशुद्धि हो सकती है। अनुक्रमको छोड़ कर अएट-सएट चलनेसे उसका फल भी अएट-सएट होता है। इसलिए सबसे पहले मनःशुद्धि करना चाहिये।

(१४) मनःशुद्धि।

पवित्र क्रियारूपी क्यारीमें ज्ञानरूपी जलके सींचनेसे उत्पन्न होनेवाले समभावरूपी कल्पवृक्षको शुद्ध भूमिकी आवश्यकता होती है, वह भूमि मन है। अशुद्ध और चञ्चल मन पौद्गलिक विलासोकी ओर आकृष्ट होता हुआ कर्मका बन्ध करता है। इसीलिये मनको ही बन्ध और मोक्षका कारण माना है। अतः सबसे पहले मनकी चञ्चलताको नष्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये। मनके स्थिर होनेसे आत्मिक आनन्दका अनुभव होता है। और जिस समय अपने ही पासमें रहनेवाला आत्मिक सद्गुणरूपी सूर्य प्रकट होता है, उस समय राग, द्वेष, भय, शोक, मोह, माया आदि अन्धकार अपने आप दूर हो जाते हैं। रागादि मनोविकारोंके शान्त हो जानेसे मनरूपी भूमि शुद्ध हो जाती है।

कल्पना शक्ति, तर्कणा शक्ति, अनुमान शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, रुचि और धारणा जैसी अनेक शक्तियाँ मनमें ही रहती हैं। इन शक्तियोंका दुरुपयोग करनेसे आत्मा हनी जाती है और दुर्गतिमें जाकर पड़ती है। इन शक्तियोंका सदुपयोग करनेसे आत्माका उद्धार होता है। क्योंकि पाँचों इन्द्रियाँ और

शरीरके समस्त अङ्गधर्मोंपर मनका प्रभुत्व है—सत्ता है। मन की शक्तियों विशेष विस्तार पूर्वक समझनेकलिये अम्य शास्त्र-कारोंने इसी मनको सूक्ष्म मन और स्थूल मन, अप्रकट मन और प्रकट मन, बाह्य मन और आभ्यन्तर मन इत्यादि नामोंसे विभाजित किया है। और उनसे उत्पन्न होनेवाले कार्योंको, उनकी शक्तियोंको और उनके निग्रह करनेसे होनेवाले फलधर्मोंको भी पृथक् पृथक् बतलाया है। मनका मुख्य कार्यालय तो मस्तिष्क है। लेकिन इस कार्यालयके आधीन काम करनेवाले भारे शरीर में छोटे-छोटे अनेक कार्यालय और भी हैं। उनकी सत्ता शरीरके प्रत्येक परमाणुपर है। यह कहना अनुचित न होगा कि कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों तथा इनका कोई भी विभाग प्रधान कार्यालयकी आज्ञाके बिना अपने आप कुछ भी काम नहीं कर सकता। इस तरहसे मनका निग्रह करना मानों सारे शरीरका ही नियन्त्रणमें रखना है। और इसीलिये नाकी द्वारा प्रवेश करने वाले पाँच तत्त्व भी अपना नियमानुसार काम करते हैं। फिर क्रम-क्रमसे शरीरके अन्तर विद्यमान और प्रवेश करनेवाले पाँच तत्त्वोंको समस्तोत्तरसे रक्का जा सकता है। और समाधि अवस्था बोझसे ही प्रयत्नसे प्राप्त की जा सकती है।

सूर्यकी हजारों किरणें पृथ्वीपर पृथक् पृथक् पक्षसे उनकी गर्मी मामूली होती है। यदि उसकी कुछ किरणें आतंरिक कांच के द्वारा इकट्ठा करके किसी पदार्थपर डाली जायें तो वह पदार्थ जल जायगा। इसी तरह मन रूपी अत्यन्त शक्तिशाली सूर्य को अनेक कार्य-व्यवहाररूपी प्रवेशपर हजारों किरणरूपी विचारों द्वारा बन्देरा जाय तो उसकी शक्ति सामान्यस्ती प्रतीत होती है। यदि कोई योगरूपी चन्द्र द्वारा मनक प्रत्येक व्यापारको रोककर उसकी विचाररूपी किरणोंको इकट्ठा करके किसी पदार्थपर लगा दे ता उस उसमें अपार शक्तिका अनुभव होगा।

स्तम्भिनी, आकाशगामिनी, मारणी, मोहनी, उच्चाटनी, वशी-
करणी, रोगनाशिनी, अदृश्या इत्यादि अनेक सिद्धियाँ और
चमत्कार मनके निग्रहसे ही पैदा होते हैं। आजकलकी हिप्नो-
टिज्म और मेस्मरेज्मके प्रयोगसे दर्द मिटाया जाता है, परोक्ष
की बातें जान ली जाती हैं और दूसरे मनुष्यको उसपर प्रभाव
डालकर वशमें कर लिया जाता है। यह सब मनोनिग्रहका ही
प्रभाव है।

सामायिकका उद्देश्य मनका निग्रह करके किसी सिद्धि या
चमत्कारकी ओर ले जानेका नहीं है। बल्कि उसका उद्देश्य, मान-
सिक बलको बढ़ाने, आत्मिक दोषोंको हटाने, आत्मिक सुखको
प्राप्त करने एवं परमात्माके साथ संसर्ग करनेमें लगानेका है।
इसलिये मनका साधन करनेवाली क्रिया जो सामायिक है उसमें
प्रवेश करनेके पहले मनको शास्त्रोक्त पद्धतिसे शुद्ध कर लेना
चाहिये।

‘उपदेशप्रसाद’ नामक ग्रन्थमें कहा गया है कि—

मनःशुद्धिमविभ्राणा, ये तपस्यन्ति मुक्तये ।

हित्वा नावं भुजाभ्यां ते, तितीर्षन्ति महार्णवम् ॥१३॥

तदवश्यं मनःशुद्धिः, कर्तव्या सिद्धिमिच्छता ।

स्वल्पारम्भेऽपि शुद्धेन, मनसा मोक्षमाप्नुते ॥१४॥

अर्थात्—मनको शुद्ध किये बिना जो जीव केवल तपश्चर्या
द्वारा ही मुक्ति पाना चाहते हैं, वे जहाजको छोड़कर अपनी भुजाओं
से समुद्रको पार करना चाहते हैं ॥ १३ ॥

इसलिये मोक्षाभिलाषी मनुष्यको पहले मनःशुद्धि अवश्य
कर लेना चाहिये। यदि मन शुद्ध हो तो अन्य उपाय थोड़े भी
किये जायें तो जीव मोक्ष सरलतासे प्राप्त कर सकता है ॥ १४ ॥

वचन और शरीर मनके आधीन हैं। मन यदि शुद्ध हो जाय-
शान्त और स्थिर हो जाय तो वचन और शरीर मोहसे ही
प्रयत्नसे शुद्ध हो सकते हैं।

(१५) वचनशुद्धि ।

मन तो गुप्त-परोक्ष है। उसकी पहिचान श्रित्तियों, वचन और
शारीरिक व्यापारसे हो सकती है। सामायिकमें जिस तरह मन
को शुद्ध रखना चाहिये, उसी तरह सामायिकके समय तक अगर
हो सके तो वचनको गुप्त ही रखना चाहिये। यदि इतना न बन
सके तो कम से कम वचनसमिति तो अवश्य पालन करना
चाहिये और अपनी स्मृतिका विचार करके निरवध और तुल्य
हुए (सम्बन्धयुक्त) वचन ही बोलना चाहिये। किसी भी प्रकारके
सांसारिक कार्यका आवेश या उपदेश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे
न देना चाहिये। यह बात जास तौरसे याद रखना चाहिये।
इतना व्याप्त रहते हुए भी जो वचन बोला जाय वह तथ्य, पथ्य,
मिथ, सचुर, कोमल और दिवाबह ही होना चाहिये। मायावी,
कपटयुक्त, सत्यासत्य-मिश्रित वचन न बोलना चाहिये। किसीकी
सुरासमर्मे आकर अत्यल्प या विपरीत वचन भी न बोलना
चाहिये। जहाँ तक हो सके वहाँ तक सबेबा मीनसे ही रहना
चाहिये। यदि बोलना भी पड़े तो बिबेकसहित, सत्य और मित्र
बोलना चाहिये। कर्करा कठोर और दूसरेके कार्यमें विघ्न डालने
वाले सावध वचन कभी न बोलना चाहिये। बोलना भी पड़े तो
आवरणकृतासे अधिक न बोलना चाहिये। और इस बातको खास
ध्यानमें रखना चाहिये कि मेरे बोलनेसे भविष्यमें किसीको किसी
प्रकारका मुक़साम न हो।

(१६) कायशुद्धि ।

शरीर और उनके योग्य स्थानमें रखी हुई श्रित्तियोंकेद्वारा
ही हम किसी विचारको व्यापारमें परिणत कर सकते हैं। शास्त्रोंमें

आचार-शुद्धिकेलिये भारी उपदेश दिया गया है । क्योंकि बाह्य आचरणसे अन्तरङ्गकी शुद्धिका स्मरण बना रहता है । और औरोको भी 'यह मनुष्य व्रती है' यह जाननेका अवसर मिलता है । शारीरिक शुद्धिके साथ वस्त्रों, उपकरणों एवं स्थानकी शुद्धि आवश्यक है । क्योंकि शरीरके साथ इनका निकट सम्बन्ध है । गृहस्थी मनुष्यकेलिये अन्तरङ्गकी शुद्धिका आधार बाह्य शुद्धि है । इस बातको ध्यानमें रखते हुए शास्त्रोक्त क्रियाका यथा-विधि पालन करना चाहिये ।

(१७) मनके दश दोष ।

अविवेक जस्तकिन्ती, लाभत्थी गन्ध भयि नियाणत्थी ।
संसय रोस अविणउ, अवहुमाण ए दोसा भाणियञ्जा ॥१५॥

अर्थात्—(१) अविवेक दोष, (२) यशोवाञ्छा दोष, (३) लाभवाञ्छा दोष, (४) गर्व दोष, (५) भय दोष, (६) निदान दोष, (७) संशय दोष, (८) रोष (कषाय) दोष, (९) अविनय दोष और (१०) अवहुमान दोष, ये दश दोष मनके हैं । सामायिक करनेवाले व्यक्तिको इन्हें छोड़ना चाहिये ।

(१८) वचनके दश दोष ।

कुवयण सहसाकारे, सल्लंद संखेव कलहं च ।

विगहं वि हासो सुद्धं, निरपेखो मुणमुणदोसा दस ॥१६॥

अर्थात्—(१) कुवचन दोष, (२) सहसाकार दोष, (३) स्वच्छन्द दोष, (४) सत्तोष दोष, (५) कलह दोष, (६) विकथा दोष, (७) हास्य दोष, (८) अशुद्ध दोष, (९) निरपेक्ष दोष और (१०) मुणमुण दोष, ये दश दोष वचनके हैं । सामायिक करनेवाले व्यक्तिको इन्हें छोड़ना चाहिये ।

(१६) शरीरके बारह दोष ।

(१) असोम्य आसनपर बैठना, (२) भीतिसे पीठझगाकर बैठना, (३) आसनको बिगमिगाना, (४) पापप्रसंगको न त्यागना (५) दृष्टिका चपस करना, (६) अङ्गपरसे मैल उतारना, (७) आहृत्य रखना, (८) हँसी-मजाक करना, (९) अङ्गके बन्धोंको फटकारना, (१०) अँगुलीकी आवाज करना, (११) निद्रा लेना और (१२) गलेको हाथ लगाते रहना ।

दश मनके, दश वचनके और बारह उनके, इस तरह कुल बत्तीस दोषोंको छोड़नेके अलावा सामायिक करनेवाले मनुष्यको उसके पाँच अतीचार भी टाखना चाहिये—

(२०) पाँच अतीचार ।

सामायिक नामक शिक्षाव्रतके पाँच अतीचार हैं । ये जानने योग्य हैं, पालने योग्य नहीं । क्योंकि अतीचारसे व्रतका एकदेश भङ्ग होता है, सर्वांश नहीं । जैसे कि बोबे हुए घाम्यकी फसल प्रतिकूल हवासे जैसी चाहिये वैसी नहीं फलती । कुछ कम फलती है । जैसे ही अतीचाररूपी दुःपचनसे व्रतका फल जैसा चाहिये वैसा नहीं फलता । कुछ कम फलता है । वे अतीचार ये हैं—(१) मनोदुःप्रसिधान, (२) वचनदुःप्रसिधान, (३) कायदुःप्रसिधान, (४) अनादर और (५) स्मृत्यनुपस्थान । आदिके तीन अतीचारों का अभिप्राय है—मन वचन और शरीरका अनुचित रीतिसे प्रयोग करना अनादरका अभिप्राय है—अमावसे बड़ा तथा प्रवृत्ति करना या प्रारम्भ किये हुए सामायिकको पूर्ण होनेसे पहले ही समाप्त कर देना । और स्मृत्यनुपस्थानका अभिप्राय है—सामायिक कर सिखा है या नहीं उसे भूल जाना या उसे व्यवस्था पूर्वक नहीं करना । अहाँ तक हो सके हम अतीचारोंको टाखते रहना चाहिये ।

(२१) संयम ।

सामायिकका दूसरा लक्षण है—‘संयम’ । इसका अर्थ है सं = मली भाँति, यम = नियम । अर्थात्—पाँचों इन्द्रियोंके तेईस विषय और दोसौ बावन विकारोको वशमें रख कर आत्म स्वभावकी ओर प्रवृत्ति करना ।

(२२) शुभ भावना ।

सामायिकका तीसरा लक्षण है—‘शुभ भावना’ । इसके चार भेद हैं—मैत्री, कारुण्य, प्रमोद और माध्यस्थ । इनके विषयमें हरिभद्रसूरिने लिखा है—

परहितचिन्ता मैत्री, परदुःखविनाशिनी तथा करुणा ।

परसुखतुष्टिर्मुदिता, परदोषोपेक्षणमुपेक्षा ॥१७॥

अर्थात्—दूसरे प्राणियोंकी भलाईको विचारना, करना और करवानेकी इच्छा रखना । ‘आत्मवत्सर्वभूतेषु’ अर्थात् अपने समान संसारके सभी प्राणियोंको समझते हुए उनसे मित्रताका वर्ताव करना । जिस तरह मनुष्य अपने किसी खास मित्रकी भलाई चाहता रहता है उसी प्रकार संसारके समस्त प्राणियोंके भलाईकी इच्छा रखना और करना, यह मैत्री भावना है ।

शारीरिक, आध्यात्मिक आदि पीड़ाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंको पीड़ासे छुड़ाना—दुःखोंसे बचाना और उन्हें शान्ति पहुँचानेके लिये दुःखित प्राणियोंपर करुणाकी भावना भानी, उनकी शान्तिकेलिये उपाय ढूँढना और उसके लिये अपना भोग देकर—स्वार्थ त्यागकर अपनेको कृतार्थ मानना, यह करुणा भावना है ।

अन्य प्राणियोंको सुखी और भला-चढ़ा देखकर अत्यन्त प्रसन्न होना, प्रमोद भावना है । अपने पास औरोंका सा सुख यदि न हो और उसे पानेकी यदि अभिलाषा हो तो उसके लिये प्रबल

प्रयत्न करना या वैसा हो जानेकी स्पर्धा करना, यह दूसरी बात है। परन्तु दूसरोंके सुखोंको देखकर ईर्ष्या तो कदापि न करना चाहिये। कोई मनुष्य बोधेस ही समयमें यदि किसी प्रकारकी कला, विद्या, क्षत्री, सिद्धि या ले अथवा और किसी प्रकारका सुख भांगता हुआ दिखाई पड़े तो उसके गुणोंकी ओर अपनी निगाह रखना चाहिये और प्रसुद्धि होना चाहिये। हमेशा मनुष्यको चाहिये कि वह दूसरोंके गुणोंकी ओर ही अपनी निगाह रखे, दोषोंकी ओर नहीं। क्योंकि "वाटरी मावता यस्य सिद्धिर्भवति वाटरीण्य अर्वाण्य" जिसकी जैसी मावता रहती है उसको वैसी ही सिद्धि होती है। दोषोंको देखनेवाले पुरुषके विमार्गमें दोष ही वास करते हैं और उससे फिर दोष ही बनते हैं। गुणोंको देखनेवाले पुरुषके विमार्गमें गुण ही वास करते हैं और उससे फिर भले ही काम बनते हैं। क्योंकि उसके विमार्गमें गुणोंके पवित्र परमाणु भरे रहनेके कारण उस गुणमाहकका विमार्ग गुणमय बन जाता है। अत्येक जगत्स्वमें गुण और दोष दोनों ही रहते हैं। इसलिये हमेशा गुणमाहक ही बुद्धि बनाये रखना चाहिये। और प्राचीन कालके उत्तम पुरुषोंके उत्तम गुणोंका चिन्तन हमेशा करते रहना चाहिये। जैसे कि तीर्थंकर महाराजका मैत्रीमान, राज्ञः सुकुमार, महाबल मुनि, सुकोराज मुनि आदिकी वृत्ता, धर्मरुचि अनगारकी वृत्ता, विजय सेठ और विजया सेठानीका अद्यपर्यं चम्पक संन्यासीके पौंसौ शिष्योंकी वृत्ता इत्यादि। इस तरह उत्तम पुरुषोंके उत्तम चरित्र और उनके गुणोंकी विचार कर उत्तमताका माहक बनना और उन गुणोंसे प्रसुद्धि होना प्रमोद भावना है।

अन्य प्राणियोंके दोषोंकी ओर उदासीनभाव रखना माध्यस्थ भावना है। संसारमें अनेक प्राणी महापापी छुद्र भूत, निम्बक, बिरसासपाही, असत्यमित्र, निर्दय, अभिचारी आदि होते हैं।

ऐसे मनुष्य अपनी अधम कृतियोंसे अभ्यन्तरमें तो मरे हुएसे होते ही हैं, लोग उन्हें गालियोंकी बौछारसे और भला-बुरा कह-कह ऊपरसे और भी दुःखित करते हैं। उन्हें ऐसा न करना चाहिये। उन्हें उन अपराधी—दोषी लोगोंपर दया करना चाहिये और उन्हें सुधारनेका प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें अपने मनमें यह सोचना चाहिये कि जिस तरह मैं सुखकी खोजमें, जहाँ तक हो सकता है, प्रयत्न करता हूँ, उसी तरह अधर्मी लोग भी सुखकी खोजमें, जहाँतक हो सकता है, प्रयत्न करते हैं। मेरी तरहसे वे भी सुखाभिलाषी ही हैं। वे भी सच्चे सुखकी खोजमें ही हैं। किन्तु इन्हें कुसंगके प्रतापसे—खोटी सोहवतकी वज़हसे कुमार्ग ही मिला है। इसलिये इनका मन सुमार्गमें न लग कर कुमार्गमें ही भटकता है। और वे अज्ञानतासे—मूर्खतासे कुमार्गको ही सुमार्ग मानकर अधर्ममें ही रचे रहते हैं। वे स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु नशेमें चकचूर हैं—नशेके आधीन हैं। जिस तरह भरपूर नशेसे बेहोश पागलपर विना नशेवाला या थोड़े नशेवाला आदमी उसके पागलपनपर निर्दय नहीं होता, किन्तु उसपर दयालु होता है, उसी तरह सुझ पुरुष अविद्याके बन्में सोये हुए अधर्मीपर हमेशा यही भाव रखते हैं कि यह कब सत्यको समझे और कब धर्मरूप सत्य पन्थकी ओर गमन करे। वस, यही माध्यस्थ भावना है।

ये चार तो मुख्य भावनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त बारह भावनाएँ और भी हैं। इनके नाम ये हैं—(१) अनित्य, (२) अशरण, (३) संसार, (४) एकत्व, (५) अन्यत्व, (६) अशुचि, (७) आस्रव, (८) संवर, (९) निर्जरा, (१०) लोक, (११) बोध, और (१२) धर्म। ये भावनाएँ भी भाने योग्य हैं। लेकिन इनका विशेष विवरण लिखनेकी यह जगह—प्रकरण नहीं है। भावनाके ही जो ग्रन्थ हैं, जैसे 'भावनाबोध', 'भावनासंग्रह' आदि, उनसे इनका स्वरूप समझलैना चाहिये।

। (२३) ध्यान ।

सामायिकका चौथा अङ्ग—प्रशस्तध्यानका क्रमा और अप्रशस्तध्यानका स्वागता है । प्रशस्तध्यान इच्छाको शुद्ध करनेके लिये अभ्योचित उपाय है । इस विषयमें 'स्थानाङ्ग' और 'समवायाङ्ग' सूत्रमें कहा गया है—

से कि तं मत्तो ? बहव्यिह पश्यसे । तज्जहा—
अहे मत्तो, रहे मत्तो अम्मो मत्तो, सुप्पके मत्तो ।

अर्थात्—हे प्रभो ! ध्यान कितने प्रकारका है ? ध्यान चार प्रकारका है । आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल । इनमेंसे आदिष्टे दो अप्रशस्त—खराब हैं और अन्तर्के दो प्रशस्त—अच्छे हैं ।

जीवको अनाविकाशसे अप्रशस्त ध्यानोंमें मग्न रहनेकी आवृत्त पड़ी हुई है । उसे छुड़ाकर प्रशस्त ध्यानमें जीवको लगा देना, यह सामायिकका चौथा अङ्ग है ।

(२४) आर्तध्यान ।

अर्त = पीड़ा = दुःख, इसके उत्पन्न होनेपर जो ध्यान होता है, उसको 'आर्तध्यान' कहते हैं । आर्तध्यानवालेकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वीसी किमीकी संपत्ति लुप्त गई हो और वरित्री हो गया हो । यह ध्यान चार प्रकारसे उत्पन्न होता है । (१) इष्टके विपोगसे, (२) अनिष्टके सयोगसे (३) रोगसे और (४) किसी अप्राप्य वस्तुके पानेकी इच्छासे । इस तरह चार प्रकारसे जो खोटा ध्यान होता है, उसे 'आर्तध्यान' कहते हैं ।

इस ध्यानके पहले तो यह माह्यम पड़ता है कि मन शान्ति पावेगा । लेकिन बादमें शान्तिक बड़से मन अशान्तिके परिणामपर ही पहुँचता है । इस ध्यानमें कण्ठ नील और कापोठ वीसी अशुभ स्वरयात्रोंका उद्गम होता है ।

इस ध्यानके आक्रन्दन, शोक, व्याकुलता, भय, प्रमाद, क्लेश, विषयाभिलाषा, थकान, जड़ता, मोह, निद्रा, विह्वलता आदि चिह्न हैं। इस ध्यानका फल अनन्त दुःखोंसे व्याप्त और पराधीनतामय तिर्यञ्चगति है।

(२५) रौद्रध्यान ।

रुद्र अर्थात् क्रूर, भयकर आशयसे उत्पन्न होनेवाले ध्यानको 'रौद्रध्यान' कहते हैं। इस ध्यानके भी चार प्रकार हैं—(१) हिंसानन्द, (२) मृषानन्द, (३) चौर्यानन्द और (४) विषयसंरक्षणानन्द। यह ध्यान आर्तध्यानसे भी अधिक खराब है। इस ध्यानको करनेवाला मनुष्य अपने और पराये दोनोंको हमेशा नुकसान पहुंचाता है। धर्मका स्वरूप इससे हज़ारों मील दूर रहा करता है। इस ध्यानके अभ्यन्तर चिह्न क्रूरता, दुष्टता, निर्दयता, शठता, कठोरता, अभिमान, नीचता, निर्लज्जता होते हैं। और बाह्य चिह्न मुखकी विकरालता, आखोंका लाल होना, भौंहोंका टेढ़ापन, आकृतिको भयानकता, कंपन आदि होते हैं। इस ध्यानका फल महाभयकर, असह्य एव अनन्त दुःखोंसे व्याप्त और प्रचुर पराधीनता वाली नरक गति है। इसलिये बुद्धिमान् पुरुषोंको चाहिये कि वे जहातक हो सके आर्त और रौद्र ध्यानसे बचते रहनेका प्रयत्न करते रहें।

(२६) सामायिकके चार अङ्गोंका उपसंहार ।

समता, संयम, शुभ भावना और अशुभ ध्यानोंको छोड़कर शुभ ध्यानोंका धारण करना, सामायिकके ये जो चार अङ्ग बतलाये हैं, उनमें समता ही मुख्य है। शेष अङ्ग इसके उद्योतक हैं। संयम करके, शुभ भावनाएँ भाकर और प्रशस्तध्यान धारण करके समस्थितिको पाना उसका उद्देश्य है। इसलिये सामायिकके समय, जिस तरह हो सके, इन्द्रियोंको वशमें रखना और प्रगाढ़ अन्ध-

कारवाली अपार गुफा में से निकलकर अचल, अक्षय्य आनन्द रूप सूर्य की ओर जाने के लिये प्रयत्नस्थान और शुभ भाव धारण करना चाहिये तथा मन, वचन, काय से प्रत्येक आत्मिक सानुकूलता सेवन करना चाहिये। जिस समय प्रतिकूलता के पहलुओं को ठाढ़ करने के लिये प्रयत्न प्रयत्न किया जायगा, प्राप्ति को शुद्ध सामायिक अपूर्व ज्ञान वही समय मिलेगा।

(२७) सामायिक का रहस्य।

सामायिक योग की ही एक क्रिया है। जो आराध्य योग का है, वही आराध्य सामायिक का है। जिस तरह योग धर्म नियम आदि संकल्पपूर्वक क्रम-क्रम से साधा जाता है, वही तरह समस्तिथि भी क्रम-क्रम से ही साधी जाती है। योग का मतलब है—व्याप्त के बल से आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में खड़ा देना अर्थात् शुद्ध स्वभाव का पान और अशुद्ध स्वभाव का—विभाव परित्यक्ति का छोड़ना। यही मत्तलब सामायिक का है अर्थात् आत्मा के शुद्ध स्वभाव—समस्तिथि को पान और विषमस्तिथि को छोड़कर आरमभस्वरूप में लीन होना। सामायिक और योग, ये दोनों क्रियाएँ एक ही सामान्य सिद्ध करने वाली लगभग समान साधिका हैं। इन उत्तम उत्तम क्रियाओं को विधिपूर्वक करके आत्मिक अपूर्व शान्ति प्राप्त करना, वही सामायिक का रहस्य है।

(२८) अष्टाङ्ग योग का सामान्य परिचय।

पाग के आठ अङ्ग हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें से यम के पाँच भेद हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम के पाँच भेद हैं—शौच, संतोष, उपवास, स्वाध्याय और परमात्मप्रणिधान। आसन के बीसही भेद हैं—इनमें से कितनेक सुसाध्य हैं और कितनेक दुःसाध्य हैं। इनमें से पद्मासन विशेष सुखसाध्य है।

बायें पैरको दायीं जंघापर रखना और दायें पैरको बायें जंघापर रखना पद्मासन है। इसका अभ्यास बिना किसी विशेष कठिनताके किया जा सकता है।

प्राणायाम—अर्थात् श्वासोच्छ्वासको शुद्ध क्रिया। नासिकाके बायें छिद्रसे श्वासका निकलना 'चन्द्रस्वर' और दायेंसे निकलना 'सूर्यस्वर' कहलाता है, और दोनोंमेंसे एक साथ निकलनेको 'शुष्मणा' कहते हैं। श्वासको खींचकर अभ्यन्तरमें भरनेको 'पूरक' और कुछ समय तक उसे रोक रखनेको 'कुम्भक' कहते हैं। और रोके हुये श्वासको धीरे-धीरे बाहर निकालनेको 'रेचक' कहते हैं। इस पूरक, कुम्भक और रेचक क्रियाको गुरुशिक्षाके बिना बारबार करनेसे किसी समय नुकसान होनेकी भी संभावना है। श्वासको चन्द्रनाडीसे खींचकर कुछ समय तक कुम्भक करके उसे सूर्यनाडीसे निकालना और श्वासको सूर्यनाडीसे खींचकर कुछ समय तक कुम्भक करके उसे चन्द्रनाडीसे निकालना, यह प्राणायाम है। यह क्रिया क्रमपूर्वक स्वस्थचित्तसे शान्तिके साथ की जाती है। इसे भोजनके बाद तुरन्त नहीं करना चाहिये। इस क्रियाके करते रहनेसे कुछ समयके बाद भारी लाभ होता है। चित्तकी चञ्चलता कम हो जाती है और शान्ति बढ़ जाती है तथा हृदय बलवान् बनता है।

प्रत्याहार—पाँचों इन्द्रियों और छठे मनके विषय विकारोंको गुरुगमकी लगामसे खींचकर वैराग्यके पवित्र जलसे उसे शान्त करना, शास्त्रोंके श्रवण-मनन-चिन्तन-जन्य विचारोंकी प्रबलतासे विकारोंको आधीन करना, आत्मा जो अनादि कालसे विषय विकारोंके आधीन बना हुआ है, उसे विशुद्ध प्रयोगोंद्वारा स्वाधीन बनाना प्रत्याहार नामका अङ्ग है।

धारणा—विषय विकारोंके दमन हो जानेके बाद जिसका ध्यान अपनेको करना है, उसपर चित्तको रोकना, उसपर चित्त स्थिर

करनेकेलिये बार-बार प्रयत्न करना, स्थिर करना, इसका नाम धारणा है।

ध्यान—अष्टाङ्गयोगमें ध्यानके चार भेद बतलाये गये हैं—पदस्थ, पियूषस्थ रूपस्थ और रूपातीत। अरिहन्त, महावीर, ओंकार आदि किसी भी प्रिय पदपर चित्तको लगाना और उस पदका चिन्तन करना पदस्थ ध्यान है। किसी भी प्रिय पदाम्बुज अथवा अपने शरीरके भृकुटी, नासिका आदि किसी वस्तुमात्र—अवयवपर दृष्टि लगाकर इष्टका ध्यान करना, पियूषस्थ ध्यान है। श्वेत आदि किसी रंगका अवलम्बन लेकर उसपर दृष्टि लगाना—पहले बाह्य दृष्टि जोड़ना, पश्चात् आन्तरिक दृष्टि जोड़ना, जो पदार्थ साक्षात् दिखलाई देता हो उसपर आन्तरिक दृष्टि जोड़ना, रूपस्थ ध्यान है। किसी भी पदार्थका अवलम्बन न लेकर निरञ्जन रूपका ध्यान करना—निश्चयनमें चित्तका ठहराना, रूपातीत ध्यान है। जैन शास्त्रोंमें ध्यानका आ विषय बतलाया गया है, उसका मैं सूक्ष्मरूपसे पीछेसे विम्बर्शम कर रहा हूँ।

समाधि—महामात्र धर्मके अहिंसादि पाँचों भेदोंको मनमें दृढ़ संकल्पपूर्वक धारण करके, द्वितीयाङ्ग नियमके शौचादि पाँचों भेदोंको पञ्चाविधि पासन करके, पवित्र होता हुआ आसारिक व्यवहारी वासनाओंको त्याग करके परमात्माके नामपर सर्वस्व अर्पण करके, सिद्ध किये हुए पञ्चासनाविसे पदस्यादि ध्येय वस्तुमें चित्तको लगाकर ध्याताका ध्येयाकार होना सामाधि कहलाती है।

ध्यान करनेवाला 'ध्याता' कहलाता है। और जिस वस्तुका ध्यान किया जाता है, उसे 'ध्येय' कहते हैं। ध्यानके समयमें जब तक ध्याता ध्येयको अपनेसे भिन्नरूप में मान करता है तबतक ध्याता अलग है और ध्येय अलग है। लेकिन ध्यान करते-करते जब ध्याता ध्येयमें पड़ा तन्मीन हो जाता है कि उसे अपने और

ध्ययके पृथक्त्वका भानही नहीं रहता (ध्याताके ध्यानका ध्येयमय हो जाना) तब ध्याताकी यही दशा ध्येयाकार कहलाती है ।

इस ध्येयाकार दशामें ध्याता वास्तविक अनुभवका आनन्द करने लगता है । उसकी दृष्टिमें पौद्गलिक विलास तुच्छसदृश हो जाते हैं । उस समय उसे अभूतपूर्व शान्ति और अद्वितीय सुखानुभव होता है । उस समय उसे संसारका लेशमात्र भी भान नहीं होता । ऐसी स्थिति पुरुषको तीव्र अभिलाषा, सानुकूल सयोग और लम्बे समयके शुद्ध पुरुषार्थसे ही प्राप्त होती है । समाधि दुःसाध्य अवश्य है, पर असाध्य नहीं है ।

अष्टाङ्ग योगका किञ्चिन्मात्र यह वर्णन यहा ख्यालमें लानेके लिये लिखा गया है । ख्यालमें लानेका कारण यह है कि जब मैं सामायिककी योजनाके साथ मेल मिलाऊँगा तो आपकी समझमें आजायगा कि सामायिक समाधि प्राप्त करनेकी ही एक क्रिया है । और इसीलिये सामायिक प्रदेशमें प्रवेश किया जाता है ।

(२६) सामायिककी विधि ।

पवित्र और एकान्त स्थानमें ऊतके एक कपड़ेपर बैठकर शुद्ध शरीरके ऊपर एक वस्त्र पहरनेका और एक वस्त्र ओढ़नेका धारण करे और हृदयको पवित्र करनेकेलिये सामायिक करने वाला सामायिक व्रतके पाठोंका उच्चारण करे—

पहला पाठ—पञ्च परमेष्ठीको अत्यन्त प्रेमभक्तिपूर्वक नमस्कार करनेकेलिये है । यह पाठ मगलरूप है, प्रत्येक मागलिक कार्योंमें आदि मगलरूप है, सपूर्ण शास्त्रोंका साररूप है, समस्त पापों का नाशक है, दुःखोंसे छुड़ानेवाला है, अभिलषित फलको देने वाला है । शास्त्रोंमें इस महामन्त्रकी अपार महिमा बखानी गई है । उसमेंसे दो एक श्लोक नीचे देता हूँ, जिससे कि उसकी महिमाका भान हो सके—

संप्राप्तसामरकन्निद्रसुखसिंह, दुर्घ्याचिवहिरिपुबन्धनसंभयानि ।
 दुष्टप्रहमनिशाचरआकिनीनां, नश्यंति पञ्चपरमेष्ठिपदैर्मयानि ॥१८॥
 किं मन्त्रयन्त्रोपबिभूषकामिः, किं गाढादिष मयीन्द्रजातेः ।
 स्फुरन्ति चित्ते यदि मन्त्रगद्गद-पदानि कल्याणपदप्रदानि ॥१९॥
 कृत्वा पापसहस्राणि, हत्वा मनुजशतानि च ।
 बभूवुः मन्त्रं समाराध्य, तिर्यञ्चोपि दिवं गताः ॥२०॥

अर्थात्—दुष्ट, ममूत्र, बड़ा हाथी, सर्प, सिंह, दुष्ट व्याधि,
 अग्नि, शत्रु, जेलखाना दुष्ट ग्रह, अमर, राजस, बुद्धि अदिसे
 छपन हुए मय पञ्च परमेष्ठीके पक्षे नष्ट हो जाते हैं ॥१८॥

कल्याणपदको देनेवाले परमेष्ठीके मन्त्रराजको यदि लोग
 अपने चित्तमें स्फुरयमान करें—इन पदोंका शत-दिन मन्त्र-पूर्वक
 स्मरण करें तो उन्हें अन्य मन्त्र यन्त्र औपधि, जड़ी-बूटी,
 गाढादि मन्त्र, मयि इन्द्रजात आदिसे क्या ? अर्थात् उन्हें
 बूमरी वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं ॥१९॥

हजारों पापोंको कर और सैकड़ों जीवोंको मारकर भी पीछे
 से जिन्हें सुख हो गया है ऐसे तिर्यञ्च प्राणी भी इस महामन्त्रके
 आचमनसे देवगतिको प्राप्त हुए हैं तो फिर औरोंकी क्या बात ? २०

पञ्चपरमेष्ठीके मन्त्रकी महिमा जैन शास्त्रोंमें इतने विस्तारसे
 बतलाई गई है कि बिधिपूर्वक इस एक ही मन्त्रकी साधना करने
 से अकृतालीप्त हजार विघापें सिद्ध होती हैं। यह महामन्त्र आत्म-
 कल्याणके लिये अमर है ।

सहस्रपात्रकी सच्चे दिलसे सेवा करनेसे सहस्रोंकी प्राप्ति
 होती है, विद्यापात्रकी सच्चे दिलसे सेवा करनेसे विद्याकी प्राप्ति
 होती है तो फिर अनन्त शक्तिमान् परमात्मादि पञ्चपरमेष्ठीकी
 शुद्ध अन्तर्करणपूर्वक सेवा करनेसे अक्षय्य और सर्व वाञ्छित

फलकी प्राप्ति हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? इस मंगलरूप कार्य की आदिमें मंगलरूप यह पहिला पाठ है ।

दूसरा पाठ—कल्याणके करनेवाले, मंगलके करनेवाले, ज्ञानरूप नेत्रोंके देनेवाले देवरूप सद्गुरुओंके प्रति बहुमान प्रदर्शित करनेवाला और भक्तिकेलिये अभिवन्दन करनेवाला दूसरा पाठ है । इसका उद्देश्य है कि यदि सद्गुरुओंकी कृपा हो तो अपना कार्य निर्विघ्नतया समाप्त हो ।

तीसरा पाठ—अनेक पापरूप आवरणोंसे ढके हुए—मलीन, ए अन्तःकरणको शुद्ध करनेकेलिये—हृदय पवित्र बनानेकेलिये—हाले कर्मरूप कीटाणुओंको दूर करनेकेलिये इस पाठके बोलनेकी आवश्यकता है । जैसे—किसी क्षेत्रमें यदि बीज बोना हो तो पहले उसे बोने योग्य बना लिया जाता है । वैसे ही हृदयरूपी क्षेत्रमें गरमशान्ति, परमानन्द, समन्वितिरूप कल्पवृक्षको उगानेकेलिये हृदयको शुद्ध करनेका संकल्प करना चाहिये । इसलिये तीसरे पाठका आशय यह है कि संसारके प्रत्येक कार्यमें मन-वचन-कायको व्यवहार करनेसे मेरी आत्मा जो पङ्कलिम हो गई है, उसको मैं शुद्ध करता हूँ । उन पापोंको मैं छोड़ता हूँ । वे दोष मेरे से दूर हों और मेरे वे दुष्कृत्य निष्फल हों ।

चौथा पाठ—विशेष शुद्ध होनेकेलिये, अठारह पापोंका उच्छेद करनेकेलिये, दुष्कार्यसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको टालकर आत्मिक क्षेत्रको शुद्ध—निर्मल बनानेकेलिये थोड़ेसे समयकेलिये जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उस कायोत्सर्गमें हो जाने वाली भूलोंकेलिये बार-बार स्मरण करके नम्रतापूर्वक परमात्माके पास क्षमायाचना करके अन्तःक्षेत्रको विशुद्ध करना चाहिये । इसकेलिये चौथा पाठ है ।

पाँचवाँ पाठ—जिस तरह जोते हुए विशुद्ध क्षेत्रको वर्षासे नरम और रसयुक्त बनानेकी आवश्यकता है, उसी तरह ऊपरके

संप्रामसागरकरीन्द्रसुखसिंह, दुर्ग्याधिवहिरिपुषन्वनसंभवानि ।
 दुष्टप्रह्वमनिशावरशाकिनीनो, नश्यति पंचपरमेष्ठिपदमयानि ॥९८॥
 किं मन्त्रयन्त्रोपधिमूलकामिः, किं गारुडादिषु मणीन्द्रजातेः ।
 स्फुरन्ति चित्ते यदि मन्त्रगम, यदानि कस्याणपदप्रदानि ॥९९॥
 कृत्वा पापसहस्राणि, इत्वा यन्तुशतानि च ।
 यमुं मन्त्रं समाराध्य, तिर्यञ्चोपि दिवं गताः ॥१०॥

अर्थात्—युद्ध, समुद्र, बड़ा हाथी, सर्प, सिंह, दुष्ट व्याधि,
 अग्नि, रात्रि, खेलकान्ता, दुष्ट प्रह्व, भ्रमण, राक्षस, चुबेज आदिसे
 उत्पन्न हुए भय पञ्च परमेष्ठीके पदसे नष्ट हो जाते हैं ॥९८॥

कस्याणपदको देनेवाले परमेष्ठीके मन्त्रराजको यदि सोता
 अपने चित्तमें स्फुरावमान करें—इस पर्वोका रात-दिन भय-पूर्वक
 स्मरण करें तो उन्हें अन्य मन्त्र यन्त्र औपधि, लकी-बूटी,
 गारुणादि मन्त्र, मणि, इन्द्रजाल आदिसे क्या ? अर्थात् उन्हें
 दूमरी वस्तुओंकी आवश्यकता नहीं ॥९९॥

इज्जारी पापोंको कर और सैकड़ों जीवोंको मारकर भी पीछे
 से जिन्हें सुबाध हो गया है वेसे तिर्यञ्च प्राणी भी इस महामन्त्रके
 आराधनसे देवगतिको प्राप्त हुए हैं सो फिर औरोंकी क्या बात ? २०

पञ्चपरमेष्ठीके मन्त्रकी महिमा बौद्ध शास्त्रोंमें इतने विस्तारसे
 बतलाई गई है कि विधिपूर्वक इस एक ही मन्त्रकी साधना करने
 से अकृतात्मीस इकार विद्यार्थे सिद्ध होती है । यह महामन्त्र आत्म-
 कल्याणकक्षिये अग्रसर है ।

हरमीपात्रकी सच्चे दिलसे सेवा करनेसे आत्मीकी प्राप्ति
 होती है, विद्यापात्रकी सच्चे दिलसे सेवा करनेसे विद्याकी प्राप्ति
 होती है सो फिर अनन्त शक्तिमान् परमात्मादि पञ्चपरमेष्ठीकी
 शुद्ध अन्तःकरणपूर्वक सेवा करनेसे अक्षय्य और सर्व बाधिरहित

अर्थात्—प्रशान्त बुद्धिवाले मुनि इन्द्रियोके विषयोंसे इन्द्रिय और छठे मनको खींचकर जहाँ-जहाँ ध्यान लगानेकी इच्छा हो, वहाँ-वहाँ जो ध्यान लगाते हैं, उसे प्रत्याहार कहते हैं ॥२१॥

‘योगशास्त्र’में भी लिखा है:—

इन्द्रियैः सममाकृष्य, विषयेभ्यः प्रशान्तधीः ।

धर्मध्यानकृते पश्चान्मनः कुर्वीत निश्चलम् ॥२२॥

अर्थात्—शब्दादि पाँच विषयोसे इन्द्रिय और मनको खींचकर प्रशान्तबुद्धिवाले मुनिको ध्यान करनेकेलिये मनको निश्चल करना चाहिये ॥२२॥

इस तरह बाह्य और आभ्यन्तर इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर-प्रत्याहारकी सिद्धि कर लेनेके बाद सामायिकार्थोंको धारणा करना चाहिये:—

नाभिहृदयनासाग्र, -भालभ्रूतालुदृष्टयः ।

मुख कर्णौ शिरश्चेति, ध्यानस्थानान्यकीर्तयन् ॥२३॥

अर्थात्—नाभि, हृदय, नासिकाका अग्रभाग, कपाल, भ्रुकुटी, तालु, दृष्टि, मुख, कान और मस्तक, ये दश उपाङ्ग ध्यान के—धारणाके स्थान कहे गये हैं ॥२३॥

इन स्थानोंमें अन्तर्दृष्टिको स्थिर करके चित्तको ओंकार आदि शब्दोंमें लगाना चाहिये और परम इष्ट शब्दोंका ध्यान करना चाहिये । कदाचित् ऐसा न हो सके तो पवित्र परमेष्ठी पुरुषोंके सद्गुणोंका, धरित्रोंका, स्वरूपोंका, शक्तियोंका एवं परोपकारादि कार्योंका चिन्तन करना चाहिये अथवा उनके नामोंका जाप करना चाहिये । इस कार्यमें शुरूमें यदि मन न लगे तो भी उससे अकुलाना न चाहिये । पूर्वकथनानुसार अभ्यास करते-करते उन्हें उसमें क्रम-क्रमसे आनन्द आने लगेगा और चार-छह महीनेमें ही उन्हें

चार पाठोंसे उत्कीर्ण और शोभित हृदय क्षेत्रमें चौबीस तीर्थकरों का कीर्तनरूपी अमृत रसका सिंचन करनेकेलिये "सोमस्त" का पाठ है। उस पाठका पहला श्लोक अनुष्टुप् छन्दमें है और शेष श्लोक आर्षा छन्दमें। इन छन्दोंको मधुर स्वरमें गाकर बिजली के अर्थमें सुगाना चाहिये। और गाते गाते ऐसी कल्पना करना चाहिये कि हमारे हृदय क्षेत्रमें परमात्म-स्मररूप अमृतका सिंचन हो रहा है।

छठा पाठ—क्षेत्रकी शुद्धि हो जानेके बाद तथा उसमें वर्षा हो जानेके बाद उसमें समभावका बीज बोने रूप संकल्प करना कि अन्तर्मुहूर्त (वो बड़ी) पर्यन्त प्राणादिपाठ आदि अठारह पाठोंमें से एक भी पाप मनसे, बचनसे, कल्पसे न करूँगा और न करेगा। ऐसा हृदय संकल्प करके आसन मोड़कर सामायिक करने बैठनेकी पूर्ण कामत अवस्थामें बैठना चाहिये। इसकेलिये छठा पाठ है।

सातवाँ पाठ—मृत तीर्थकर तथा अपने उपकारी शुभवि का विधिपूर्वक शुद्ध मनसे स्मरण-स्तवनपूर्वक नमस्कार करना चाहिये। इसकेलिये सातवाँ पाठ है।

(३०) सामायिकका समय किस तरह व्यतीत करना चाहिये।

संज्ञा पाठसे आरम्भ करके छठे पाठ तक व्रत, नियम और आसन, इन तीन योगाङ्गोंका समावेश हो जाता है। बादमें प्रत्याहारवि अङ्गोंको सामायिकके समयमें साधना चाहिये। प्रत्याहारके विषयमें 'ह्याप्त्यर्थ'में लिखा है—

समाकुर्वेत्प्रयार्थेभ्याः, सार्धं चैवः प्रशान्तधीः।

अत्र यत्रेच्छया धर्ते, स प्रत्याहार उच्यते ॥२१॥

कूल है। परन्तु फिर भी अपने पूर्वाचार्यों ने व्याख्यान के समय सामायिक करने की जो पृथा चलाई है उसका अभिप्राय यह है कि जिन लोगों को धार्मिक रुचि नहीं है, ऐसे प्रमादी लोग इस क्रिया को सर्वथा छोड़ देंगे। इसीलिये व्याख्यान के समय सामायिक करने का निषेध उनसे नहीं किया। इस कथनसे सिर्फ हमें यह बतलाना है कि जिनके घरमें सामायिक करने की सुविधा हो, उन्हें वहाँ सामायिक करना न भूलना चाहिये। किन्तु जो व्याख्यान सामायिक को पुष्ट करता हो—वैराग्यमय, न्यायमय उत्तम प्रकार की भावनाओं से भरपूर हो, रसमय हो, वहाँ सामायिक की विशेष अनुकूलता है। और जहाँ राम-रावण का युद्ध बाँचा जाता हो या जो व्याख्यान श्रोताओं को रुलाता हो, हँसाता हो, वीररस को उत्तेजित करता हो, अर्थात् समभाव के प्रतिकूल रस बरसाता हो, वहाँ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहाँ जैसा प्रकरण चलता होगा श्रोताओं के विचार वैसे हुए बिना रह नहीं सकते, एकका जय और दूसरे का पराजय सुनकर रागद्वेष की परगति उत्पन्न होती ही है, वहाँ स्थिरतानुसार सवर करना चाहिये।

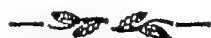
कुछ लोगों की यह आदत होती है कि जिस समय शान्तरस का उपदेश हो रहा हो या प्रभु की स्तुति हो रही हो, उस समय आनुपूर्वी या श्लोकार की माला फेरने का काम वे शुरू करते हैं। उनका यह कार्य बिल्कुल अयोग्य है। क्योंकि इससे न व्याख्यान सुना जाता है और न श्लोकार की मालामें ही ध्यान रहता है, जिससे वे 'यतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः' हो जाते हैं। इसलिये सामायिक के समय में तो एकचित्तसे व्याख्यान सुनना चाहिये, व्याख्यान सुनने का संयोग न हो तो वैराग्य या समताभाव की वृद्धि करने वाली पुस्तकें पढ़नी चाहिये या सुननी चाहिये, अथवा पूर्वमें याद किये हुए धार्मिक पाठों का मनन, पुनरावर्तन या चिन्तन करना चाहिये, अथवा कायोत्सर्ग करना चाहिये, अथवा पूर्वाचार्यों के चरित्रों का स्मरण करना

बह अपूर्ण क्षाय दिखालाई पड़ेगा कि उनका बह्वक्ष मम स्थिरता के महीन पाठका अभ्यासी—आधी बनकर समग्र स्थिरता का सेवन करने लगा है। इतना ही नहीं, किन्तु हृदय-प्रवेशमें आनन्द का फव्वारा झूड़ने लगेगा। वह हो सकता है कि इरपक आपसीसे यह क्रिया न बन सके। जिनसे पेसी क्रिया न बन सकती हो, उन पुठपोंको पूर्वोक्त अनुसार सामायिकका हाथ उधार रख करना चाहिये और नीचे लिखे अनुसार समयको व्यतीत करना चाहिये।

आत्माको प्रशान्त बनानेवाला वैराग्यमय, म्याद्यमय, ज्ञानमय प्रबोध मुक्तनेवाले किसी महात्माका यदि संयोग मिला हो तो उनके उपदेशको शान्तचित्तसे सुनना चाहिये। यदि ऐसा संयोग न मिला हो तो वैराग्यमय, म्याद्यमय, ज्ञानमय प्रबोध एक किसी पुस्तकको पढ़ना चाहिये। यदि कोई पेसी पुस्तकको बोंब रहा हो तो उसे ही एकध चित्तसे सुनना चाहिये। यदि इन दोनों संयोगोंमेंसे एक भी संयोग किसीको न मिला हो तो उसे समझना चाहिये कि एक परमेष्ठी तथा अरिहन्त सदृश पवित्र मामोंका उधार रख कोई पुठप अन्तरात्ममें कर रहा है, वह हमारे सुनाई नहीं दे रहा है तो भी उसकी संकल्पित ध्वनिके ऊपर चित्त को धौमकर मात्माके मनिये फेरना चाहिये। इस तरह निश्चित किया हुआ समय शान्तिके साथ व्यतीत करना चाहिये। बह्वक्ष ममको रोकनेका अभ्यास करते समय वह झूठ-झूठ कर बार-बार अपने पूर्व परिचित स्थानोंमें जाता है। लेकिन उसे फिर-फिर पकड़ कर, समझ कर, शान्त कर पवित्रपदमें जोड़ना चाहिये। हिम्मत न हारना चाहिये। शिक्षापूर्वक और अज्ञासहित क्रम-क्रमसे इस क्रियाक करते रहनेसे अतुल लाभकी प्राप्ति होती है।

प्राचीनकालमें भावक लोग अपने घरकी पोषपशासामें ही सामायिक करते थे। लेकिन वैसा प्रबन्ध न होनेसे अब वे व्याख्यानमें सामायिक करते हैं। सामायिककिये एकमत्र स्थान विरोध अनु-

द्वितीय भाग ।

मङ्गलाचरण ।

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिताः,
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ।

श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः,

पञ्चैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् ॥

पहिला पाठ, (एमोकारमन्त्र ।)

नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं,
नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं ॥

एसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवइ मंगलं ॥

संस्कृत छाया ।

नमोऽर्हद्भ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नम आचार्येभ्यः,

नम उपाध्यायेभ्यः, नमो लोके सर्वसाधुभ्यः ।

*एष पञ्चनमस्कारः, सर्वपापप्रणाशनः ।

मंगलानां च सर्वेषां, प्रथमं भवति मंगलम् ॥

अर्थ—अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो,
आचार्योंको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और लोकमें
विद्यमान सर्व साधुओंको नमस्कार हो ।

* यह अनुष्टुब श्लोक एमोकारमन्त्रके माहात्म्यका है । यह
स्थानकवासी संप्रदायमें बोला नहीं जाता । यदि बोला जाय तो कुछ-
हानि नहीं है ।

बाहिये, अथवा चित्तको गुरुगमसे आत्मस्वरूप प्रतीत हो गया हो, उन्हें आत्माका ध्यान करना चाहिये। अन्तर्मे चित्तका निरोध करनेकेलिमे आनुपूर्वीका पाठ या माला फेरना चाहिये।

(३१) सामायिक और योगकी एकता।

पूर्व कथनसे यह बात समझने आगई होगी कि अष्टाङ्ग योग के धर्म, नियम, आसन और प्रत्याहार, ये चार अङ्ग सामायिकके बड़े पाठ तक आयाते हैं। हाँ! योगमे यह बात नहीं आती कि उसमे कम कितना पासना चाहिये। सामायिकमे यह बात विराम रूपसे स्पष्ट करदी गई है। यथा—“दुर्बिहं तिबिहेयं न करमि न कारबेमि मनसा बयसा कयसा”—सम्पूर्ण साधन (सपाप) योग हो करण्य (कृत और कारित) और तीन योग (मन, वचन और कय) से न करूँगा और न कराऊँगा।

प्रायःआत्मकी क्रिया यदि गुरुगमके चित्त की जाय तो किसी समय उससे इति पहुँचनेकी सम्भावना है। इसलिसे सामायिकमे यह नहीं ली गई है। यदि किसीको गुरुगमसे उसका बधोचित अभ्यास हागया हो तो वह उसे सामायिकमे कर सकता है। इसमे कुछ भी आपत्ति नहीं है। प्रत्याहारके बाद धारण, ध्यान और समाधि है। सामायिकमे ओ धर्मध्यान बतलाया गया है, उसमे इनका समावेश हो जाता है। इस तरह सामायिक और योग क्रिया अपिकारामे आपसमें मिलती-जुलती ही हैं और बड़े स्व तो दोनोंका एक ही है, इसमे कुछ सम्येह नहीं है। यह बात पाठकोंकी समझमे स्पष्टरूपसे आगई होगी।

प्रथम भाग समाप्त।

२—अरहन्त—अ = नहीं है + रह = एकान्त प्रदेश + अन्त = मध्यप्रदेश, जिसके एकान्त या मध्यप्रदेश नहीं हैं—जिसके ज्ञानसे कोई भी स्थान रहित नहीं है अर्थात् जो सर्वज्ञ है।

३—अरुहन्त—अ = नहीं है—रुह = उगना जिनको अर्थात् जिनके जन्म-मरणका कारण नष्ट हो जानेसे भव उत्पन्न नहीं होता।

४—अर्हत्—पूजार्थक 'अर्ह' धातुसे 'अन्' प्रत्यय करनेपर 'अर्हत्' शब्द निष्पन्न होता है। 'अर्हन्ति जना यम्' यह इसकी व्युत्पत्ति होती है। तीनों लोकोके लोग जिसे पूजते हैं, यह इसका अर्थ होता है।

५—अरहा—अ = नहीं + रह = रहस्य जिसके अर्थात् जिससे कोई बात छिपी नहीं है।

अरिहन्तके चारह गुण ।

आठ प्रातिहार्य और चार अतिशय मिलकर अरिहन्तके चारह गुण गिने जाते हैं। प्रतिहारी अर्थात् सेवकके रूपमें रक्षा करने-वाले और महिमा बढ़ानेवाले दैवी पदार्थ। ये प्रातिहार्य अतिशय सुन्दर होते हैं जो दूसरोंका मन देखते ही हरण करते हैं। वे ये हैं—

अशोकवृक्षः सुरपुष्पवृष्टिः दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च ।

भामण्डलं दुन्दुभिरातपत्रं, सत्प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम् । ५।

अर्थात्—(१) अशोक वृक्ष, (२) देवों द्वारा रचे गये पुष्पोंकी वृष्टि, (३) दिव्यध्वनि, (४) चमर, (५) सिंहासन, (६) भामण्डल, (७) मधुर आवाज करनेवाला वादित्र और (८) तीन छत्र । जिनेश्वरके ये आठ प्रातिहार्य हैं।

अतिशय अर्थात् उत्कृष्टता प्रदर्शित करनेवाले गुण । वे चार प्रकारके हैं। (१) अपायापगमातिशय, (२) ज्ञानातिशय, (३) पूजा-तिशय और (४) वचनातिशय ।

इन पाँचोंको किया गया नमस्कार संपूर्ण पापोंका सर्वथा नश्वरनवासा है और सब मङ्गलोंमें आदि मङ्गल है ।

विवेचन ।

उपयुक्त पाँचों परमेष्ठी महामन्त्ररूप हैं, मङ्गलरूप हैं और शिवायक हैं तथा उनका प्रभाव अतुलनीय है । इस मन्त्रकी मरिच के विषयमें पहले कहा जा चुका है । परम—अर्थात् अकृष्ट, इष्टी अर्थात् ऐश्वर्यशाली अर्थात् अकृष्ट ऐश्वर्यको प्रारब्ध करनेवाले अरिहन्त सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पाँच परमेष्ठी हैं । इनका नमस्कार करना चाहिये । वह नमस्कार दो प्रकारका है—एक इस नमस्कार और दूसरा भावनमस्कार । दो हाथ, दो पैर और एक मस्तक, शरीरके इन पाँच अङ्गोंसे उपयोगग्राह्य होते हुए वन्दन करना, इन्द्रियनमस्कार है । और ऊँची पाँच अङ्गोंसे मात्र सन्नि—विद्युत् निर्मल मनके उपयोगसहित नमस्कार करना, मात्र नमस्कार है ।

अरिहन्तके नामान्तर और उनके अर्थ ।

अरिहन्त, अरहन्त, अरहन्त, अरहन्, अरहा ये पाँच नाम—पर्यायवाचक शब्द अरिहन्तके हैं ।

१—अरिहन्त—अरि = शत्रु + हन्त = हननेवाला अर्थात् अन्तर्कर्मरूप शत्रुओंको हननेवाला ।

अरहन्ति वेदणं नमसणाह, अरहन्ति पूजसकारं ।

सिद्धिगमयं च अरहा, अरहंता तेह बुधति ॥

अर्थात्—जो वन्दन नमस्कार आदिक योग्य है, पूजा-सत्कार करने योग्य है, और जो सिद्धि एवं पानेके योग्य है, वह 'अरिहन्त' कहलाता है ।

पूजा, श्लाघा वन्दनादि करते हैं और हमेशा करनेकी इच्छा रखते हैं, वह पूजातिशय है।

(४) वचनातिशय—पैंतीस गुणोंसे युक्त जिनेश्वरकी वाणी को देव, मनुष्य और तिर्यञ्च अपनी-अपनी भाषामें समझ लेनेके बाद अपना-अपना जो जातीय—स्वाभाविक वैर है, उसे छोड़ देते हैं, यह भगवान्का वचनातिशय है।

इस तरह आठ प्रातिहार्य और चार अतिशय, ये बारह गुण अरिहन्तके हुए।

सिद्धका स्वरूप और उनके आठ गुण।

अन्तिम साध्य जो मोक्षपद उसको जिन्होंने साधा—सिद्ध किया, वे सिद्ध हैं। वे आठ कर्मोंके बन्धनसे रहित होते हैं। आत्माका शुद्ध स्वरूप जो अखण्ड आनन्द, अनन्त प्रकाश और अनन्त आत्मिक सुख है, उसके वे भोक्ता होते हैं। ज्ञान दर्शन आदि अनन्त स्वगुणोंसे सहित होते हैं और उनकी स्थिति सादि-अनन्त होती है। क्योंकि जिस समयसे उन्हें 'सिद्ध' पद प्राप्त होता है उस समयसे उस पदकी शुरुआत गिनी जाती है इसलिये उनकी वह अवस्था सादि है और मोक्ष हो जानेके बाद जन्म-मरणका अभाव हो जाता है और अनन्तकाल तक उनकी स्थितिमें कोई फेर-फार नहीं होता, इसलिये उनकी वह स्थिति अनन्त होती है। सिद्ध भगवान्के आठ कर्म नष्ट हो जाते हैं और उनके अभावमें उनके आठ गुण प्रगट हो जाते हैं। वह इस प्रकार हैं—

(१) ज्ञानावरणीय	कर्मके क्षयसे	अनन्त अक्षय	ज्ञान गुण।
(२) दर्शनावरणीय	" "	" "	दर्शन गुण।
(२) अन्तराय	" "	" "	आत्मिकशक्ति।
(४) मोहनीय	" "	" "	ज्ञायिक सम्यक्त्व।
(५) ना	" "	" "	अमूर्तत्व-रूप-रस-

(१) अपाध = उपद्रव, अपगम = नाश अर्थात् संकटका नाश करनेवाला अतिशय । उपद्रव दो प्रकारके होते हैं—(१) स्वाभयी और (२) पराभयी । अपने आश्रित रहनेवाले उपद्रव स्वाभयी उपद्रव हैं । ये भी दो प्रकारके होते हैं—(१) द्रव्य उपद्रव और (२) भाव उपद्रव । शारीरिक और मानसिक व्याधियों द्रव्य उपद्रव हैं और अन्तरङ्ग आत्माके साथ सगे हुए अठारह प्रकारके कर्म भाव उपद्रव हैं । ये ये हैं—

अन्तरायो दानलाभ, वीर्यमोगोपमोगगाः ।

हासो रत्यरतिमीति, जुगुप्सा शोक एव च ॥

कामो मिथ्यात्वमज्ञान, निद्रा चाविरतिस्तया ।

रागद्वेषौ प्रसृत्यक्ता, दोषा अष्टादशमी च ॥

अर्थात्—(१) दानान्तराय, (२) लाभान्तराय, (३) मोगान्तराय, (४) उपमोगान्तराय, (५) वीर्यान्तराय, (६) हास, (७) रति, (८) अरति, (९) मय, (१०) अज्ञान, (११) शोक, (१२) काम, (१३) मिथ्यात्व, (१४) अज्ञान, (१५) निद्रा, (१६) अविरति, (१७) राग और (१८) द्वेष । इन अठारह दोषोंसे जिनैश्वर प्रभु मुक्त होते हैं । ये स्वाभयी अपाधापगम अतिशय हैं ।

पराभयी अपाधापगम अतिशय ये हैं जो प्रभुके प्रतापसे उपद्रव मग्न हो जाते हैं । अर्थात् भगवान् जिस प्रवेशमें जाते हैं—विचरते हैं, उस प्रवेशके रोग, शोक, सुगी, महामारी, स्वप्न, और परचक्रका मय आवि ठस जाते हैं ।

(२) ज्ञानातिशय—तीर्त्थकर भगवान् लोकासोकका स्वरूप को सब प्रकारसे जान रहे हैं, वह ज्ञानातिशय है ।

(३) पूजातिशय—इन्द्राविदेव तथा अक्षयर्षी सरीखे व्यक्ति, इमेष्टा पूजने योग्य समझते हुये तीर्त्थकरदेवकी जो सेवा, भक्ति,

पूर्वक चलाता है और जो वीतराग-प्ररूपित शुद्ध मार्गकी ओर निरन्तर गमन करता है, वह 'आचार्य' कहलाता है। उसके छत्तीस गुण बतलाये गये हैं, जो कि इस प्रकार हैं—

(१) आचारसंपत्ति, (२) श्रुतसंपत्ति, (३) शरीरसंपत्ति, (४) वचनसंपत्ति, (५) व्याख्यानसंपत्ति, (६) मतिसंपत्ति, (७) प्रयोग-संपत्ति और (८) संग्रहसंपत्ति, ये आठ संपत्तियाँ, दश प्रकारके यति धर्मोंमें निपुण होना—(१) क्षमा, (२) मुक्ति (लोभका अभाव), (३) आर्जव, (४) मार्दव, (५) लाघव (बाह्याभ्यन्तर उपाधियोंसे हल्कापना), (६) सत्य, (७) शौच, (८) संयम, (९) तप और (१०) ब्रह्मचर्य, चार विनय—(१) आचारविनय, (२) श्रुतविनय, (३) विज्ञेयविनय और (४) दोषपरिघातविनय, और चौदह प्रतिरूपादि गुण—(१) प्रतिरूपता, (२) तेजस्विता, (३) स्वपर-शास्त्रोंकी प्रारंगतता, (४) वचनोंकी मधुरता, (५) गम्भीरता, (६) धैर्य, (७) सौम्यता, (८) स्मरणशक्ति, (९) समयज्ञता, (१०) विशालबुद्धि-संपन्नता, (११) गुणग्राहक (हससम) मतिसम्पन्नता, (१२) अखण्ड-उद्यमशीलता, (१३) आश्रितोंका हितचिन्तकपना और (१४) प्रशान्त हृदयशालीनता। इस तरह ८ संपत्ति + १० धर्म + ४ विनय + और १४ प्रतिरूपतादि, ये सब मिलाकर छत्तीस गुण 'आचार्य' के होते हैं।

‘उपाध्याय’ शब्दका अर्थ उनके पच्चीस गुण।

‘उप—समीपे आगतान् अध्यापयतीति उपाध्यायः’ अर्थात् जो समीपमें आये हुए साधुओंको शास्त्राभ्यास कराता है, वह ‘उपाध्याय’ कहलाता है। वह पच्चीस गुणोंकर युक्त होता है*—

* ‘सरल’ शब्दसे गुणीका बोध होता है और ‘सरलता’ शब्द से गुणका बोध होता है। लेकिन इस स्थल पर गुणगुणीका आभेद मानकर वर्णन किया गया है।

					गन्धस्पर्शरहितत्व निरञ्जननिराकारपना
(६) गोत्र	"	"	"	"	अगुरुत्वपुष्टत्व-उच्चता- मीचता रहितत्व, ५ इसके मारीपनेका अभाव ।
(७) वेदनीय	"	"	"	"	अमररश्मिनिरावाध सुख ।
(८) आमुष्य	"	"	"	"	अचल स्थिति ।

आठ कर्मोंके मष्ट हो जानसे सिरोंमें जो आठ गुण प्रकट हुए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें ये गुण वे ही नहीं—नये ही प्रकट हुए हैं। नहीं। ये गुण उनमें पहलेसे—इमेरासे विद्यमान थे किन्तु कर्मोंके शेषसे बड़े हुए थे—आच्छादनसे प्रकट नहीं होते थे। इन आठ गुणोंके पेठे उसमें अमन्त अमन्त गुण और समाये हुए हैं।

‘आचार्य’ शब्दका अर्थ और उनके बरतीस गुण ।

आत्म-कल्याणके अमितापी, मुख्य रूपसे दोको ममत्कार करते हैं—देवको और गुरुको। अरिहन्त और सिरोंका देवोंमें और आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओंका गुरुओंमें अन्तर्भाव होता है। आचार्य उपाध्याय और साधु, ये तीनों ‘संयति’ पुरुष कहलाते हैं। “सं—सम्बन्धप्रकारेण आत्मनि क्तितात् विपशान् पश्यति इति संयति” अर्थात् आत्मामें स्थित विषयोंको मने प्रकाशरामें करके जो विज्ञान प्राप्त करते हैं वे ‘संयति’ कहलाते हैं।

आ=मर्यादापूर्वक, चरति य=जो चलता है—विचरता है अर्थात् जिसका विचरमा—चारित्र्यमिति, विनेश्वर द्वारा निश्चित मर्यादापूर्वक होती है तथा जो अपने अनुयायियोंको भी अधिकार

६ अनुत्तरोपपादिकदशाङ्ग

६ कप्यवहंसिया

१० प्रश्नव्याकरणाङ्ग

१० पुष्पिया

११ विपाकसूत्राङ्ग

११ पुष्पचूलिया

१२ बन्निदसाग

इनके अतिरिक्त चार मूलशास्त्र और चार छेदशास्त्र भी हैं ।

चार मूल सूत्र—नन्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक और उत्त

राध्ययन ।

चार छेद सूत्र—व्यवहार, बृहत्कल्प, निशीथ और दशाश्रुत-स्कन्ध । ये परंपरासे माने हुये चले आरहे हैं ।

इनके भी अतिरिक्त कितने ही शास्त्रोंके नाम नन्दीसूत्रमें आये हैं । नन्दी सूत्रमें शास्त्रोंके दूसरी तरहसे भी भेद किये गये हैं । उसमें शास्त्रोंके मुख्य दो भेद इस तरह कहे हैं—अङ्गप्रविष्ट और अङ्गबाह्य । अङ्ग प्रविष्टमें ग्यारह अङ्ग और अङ्गबाह्यमें आवश्यक तथा तद्व्यतिरिक्त लिये गये हैं । आवश्यकके सामायिक आदि छह अङ्ग हैं । और तद्व्यतिरिक्तके दो भेद हैं—कालिक और उत्कालिक । कालिकमें तीस सूत्र हैं और उत्कालिकमें उन्तीस । दोनोंके मिलाकर उनसठ सूत्र होते हैं । इनमें एक आवश्यकको और मिला देनेसे साठ सूत्र अङ्गबाह्यके हो जाते हैं । उन उनसठ सूत्रोंमेंसे अनेक सूत्र आजकल उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये उनके नाम यहाँ नहीं दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त अनेक अङ्ग उपाङ्गोंमें आ भो जाते हैं ।

चरणसत्तरो ।

वय समणधम्म संजम, वेयावच्चं च बंभगुत्तीओ ।

नाणाइतियं तव कोह, निग्गहाइंइ चरणमेयं ॥

अर्थात्—पाँच महाव्रत, दश श्रवणधर्म, सत्रह संयम, दस वैयावृत्य, नौ ब्रह्मचर्य्य, तीन ज्ञान-दर्शन-चरित्र, बारह तप और चार कपायोंका निग्रह । इस तरह चरण—चरित्रके सत्तर भेद हैं ।

(१) समयसूचक, (२) प्रशान्त, (३) विवेकी, (४) समाधान, (५) सहनशील, (६) परीक्षक, (७) सुरील, (८) प्रमाद, (९) निष्पक्ष, (१०) सौम्य, (११) उद्यमी, (१२) सुमग, (१३) सरल, (१४) विराहदृष्टि, (१५) सत्यानुप्रेक्षी, (१६) विवेन्द्रिय, (१७) परमार्थी, (१८) निस्स्वार्थ, (१९) बहादुर, (२०) कुशाग्रमुखि, (२१) शास्त्रज्ञ, (२२) बोधशैलीमग्न, (२३) निरराहुद्वय, (२४) प्रसन्नचित्त और (२५) परममुमुक्षु।

शास्त्रमें दूसरे तरीकेसे भी उपाध्यायके पचीस गुण बतलाये हैं। वे इस तरह हैं—

जैनशास्त्रोंका समावेश मुख्यतया बारह अङ्ग और बारह उपाङ्गोंमें किया गया है। जस्मेंसे दृष्टिवाद नामका बारहवाँ अङ्ग है। इसके अङ्गकृत एक भुक्तस्वप्न और बौद्ध अभ्यसन (बौद्ध पूर्व) विधिबद्ध हो गये हैं। इसलिये बाकी बचे ग्यारह अङ्ग और बारह उपाङ्गोंको जो पढ़े-पढ़ाये तथा चरखसचरी और करणसचरीको पाले, वह पचीस गुणयुक्त उपाध्याय होता है। अर्थात् ११ अङ्ग, १२ उपाङ्ग और ९ सचरियाँ, इस तरह भी उपाध्यायके पचीस गुण शास्त्रोंमें बतलाये गये हैं।

उपाध्याय अङ्ग

- १ आचारङ्ग
- २ सूत्रकथाङ्ग
- ३ स्वानाङ्ग
- ४ समवायाङ्ग
- ५ उपाध्यायप्रज्ञाप्यङ्ग
- ६ कालपर्यवसानाङ्ग
- ७ उपासकदशङ्ग
- ८ अम्यकदशङ्ग

बारह उपाङ्ग

- १ उबवाई
- २ शयनपसेणी
- ३ श्रीवाभिगम
- ४ पद्मवद्या
- ५ ज्योतीषपञ्चति
- ६ नंदपञ्चति
- ७ सूरपञ्चति
- ८ कपिवा

चार कषायोंका जय, परीषदसहन, संयमरक्तता और मरणसमयमें आत्मजागृति ।

इस तरह १२ अरिहन्तके, ८ सिद्धके, ३६ आचार्यके, २५ उपाध्यायके और २७ साधुके, कुल मिलाकर १०८ गुण पञ्च परमेष्ठीके होते हैं ।

[प्रथम पाठ समाप्त]

दूसरा पाठ (वन्दना)

तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं वंदामि नमंस्सामि सका-
रेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं पज्जुवास्सामि ॥

संस्कृत छाया ।

त्रिः(कुत्वा) आदक्षिणं प्रदक्षिणं वन्दे नमामि सत्करोमि स-
न्मनोमि (सन्मानयामि) कल्याणं मङ्गलं देवकं चैत्यं पर्युपासे ॥

अर्थ—

* { तिक्खुत्तो—तीनवार ।
आयाहिणं—दाहिनी ओरसे आरम्भ करके दाहिनी ओर तक ।
पयाहिणं—प्रदक्षिणा करके ।

* वन्दन करनेवालोंमेंसे अधिकांश लोग अपने हाथसे अपने ही मुखका आवर्तन करके वन्दन करते हैं । असलमें जिनका वन्दन करना है, ऐसे गुर्वादिकके मुखका, दाहिनी ओरसे तीन बार अपने दोनों हाथोंको जोड़कर प्रदक्षिणा (आवर्तन) करके वन्दन करना चाहिये । जैसे कि आरती उतारनेवाले मूर्तिका आवर्तन करते हैं, अपने मस्तकका नहीं । उसी तरह ये तीन पद आवर्तन करने केलिये हैं, घोलनेकेलिये नहीं । बोलना 'वंदामि' से चाहिये ।

करणसत्तरी ।

पिंड विसोही समिह, भावणा पढिमा य इंदियनिरोहो ।
पढिलेइण गुचीओ, अमिगाह येव करणं तु ॥७॥

अर्थात्—चार पिण्डशुद्धि, पाँच समिति, बारह भावना, बारह प्रतिमा, पाँच इन्द्रियनिरोध, पचीस प्रतिलेखना, तीन गुप्ति और चार अमिगह । इस तरह करण अर्थात् प्रयोजन पद्धतिपर की जानेवाली क्रियाओंके सत्तर भेद होते हैं ।

इस सम्बन्धकी विरोध जाते अन्य शास्त्रोंसे कामनी चाहिये ।

‘साधु’ शब्दका अर्थ और हमके सत्ताईस गुण ।

‘आत्मकार्य परमेष्ठ्य साधयतीति साधु’—जो आत्मकार्यके साध औरोंके भी हितका साधन करता है, वह साधु है । जो साधु स्वयमके चारण कर, इन्द्रियोंका दमन कर निर्वाह—मोक्षपदको साधता है, वह जनसमाजके द्वारा वन्दनीय है । उसके सत्ताईस गुण होते हैं । जो कि इस प्रकार हैं—

(१) दया, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) महाव्रत, (५) अपरिग्रह, (६) अक्रोधता, (७) निर्मानसा, (८) निष्कपटता, (९) निर्विषमता, (१०) सहनशीलता, (११) निष्पक्षपातता, (१२) परोपकार, (१३) तपश्चर्या, (१४) प्रशान्तता, (१५) जितेन्द्रियता, (१६) परम मुमुक्षुता, (१७) प्रसन्न हृदि, (१८) सौम्यता, (१९) ममता, (२०) गुह्यमणि, (२१) विवेक, (२२) वैराग्यरक्षता, (२३) सत्पानुप्रेषा, (२४) शान्ताभिरूपा, (२५) योगनिष्ठता (मनवचनकायका नियमन), (२६) स्वयम रक्षता और (२७) मिश्रित आचार ।

दूसरी तरफसे भी शास्त्रमें साधुके सत्ताईस गुण बतलाये गये हैं । यथा—पाँच महाव्रत, रात्रिमोजनत्याग, ब्रह्मचर्यकी रक्षा, पाँच इन्द्रियनिग्रह, तीन योगोंका—मन-वचन-कायका नियम,

सिद्धिके उपाय बतलानेवाले अरिहन्त हैं। उसी तरह गुरु हैं। ये भी सत्यासत्य मार्गके समझानेवाले हैं। इसलिये अपने उपकारी गुरुदेवको प्रेमपूर्वक नमस्कार करना योग्य है। यदि वे प्रत्यक्ष हो तो उनके सन्मुख खड़े होकर दोनों हाथोंकी दसों अँगुलियोंको इकट्ठा करके 'वदामि' से पाठोच्चारण करना चाहिये। और यदि वे प्रत्यक्ष न हों तो पूर्वोक्त भावनिद्रासे जगाकर सद्बोधरूप अमृतका पान करानेवाले, अनएव हृदयका विष निकालकर अपूर्व सम्यक्त्व रत्नको यथार्थरूपसे समझाकर प्रगटानेवाले सद्गुरुको अपने मानसिक प्रदेशमें परिकल्पित करके—उनके आन्तर दर्शन करके ऊपरका पाठ बोलकर प्रेमपूर्वक नमस्कार करना चाहिये। यदि कदाचित् यथार्थमें किसीको गुरुरूपसे स्वीकार करनेका प्रसङ्ग न आया हो तो नीचे लिखे अनुसार छत्तीस गुणयुक्त जो साधु पुरुष विचरता हो उसीको गुरु तुल्य समझकर नमस्कार करना चाहिये।

पचिंदिअसंवरणो, तह नवविहबभचेरगुत्तिधरो ।

चउविहकसायमुक्को, इय अट्टारस गुणेहिं संजुत्तो ॥

पचमहव्वयजुत्तो, पंचविहायारपालणसमत्थो ।

पंचसमिओ तिगुत्तो, छत्तीसगुणो गुरु मज्झ ॥

पचिंदियसवरणो—पाँचों इन्द्रियोंके विषयविकारोंका निरोध करनेवाले, तह—तथा, नवविहबंभचेरगुत्तिधरो—नौ प्रकारकी ब्रह्मचर्यकी गुप्तियोंको धारण करनेवाले, चउविहकसायमुक्को—चारों प्रकारकी कषायोंसे मुक्त, इय अट्टारसगुणेहिं संजुत्तो—इस प्रकार अठारह गुणोंसे युक्त, पचमहव्वयजुत्तो—पाँच महाव्रतोंसे युक्त पंचविहायारपालणममत्थो—पाँच प्रकारके आचार पालनेमें समर्थ, पचसमिओ तिगुत्तो—पाँच समितियों और तीन गुप्तियोंसे युक्त, छत्तीसगुणो गुरु मज्झ—(१८ + १८ = ३६) इस प्रकार छत्तीस गुणोंसे जो युक्त हो वही मेरा गुरु है।

यंयामि—स्तुति अबबा स्तवन करता हूँ (मनसे)

नमस्सामि—नमस्कार करता हूँ (पञ्चाङ्ग नमस्कार)

सत्कारेमि—सत्कार करता हूँ ।

सम्मासेमि—सम्मान करता हूँ (किस लिये ?)

कङ्कात्तं—हे स्वामिन् । आप कल्याण स्वरूप हो ।

मंगल—आप मंगल स्वरूप हो ।

देवप—आप परमेश्वर स्वरूप हो ।

चेहय—आप ज्ञानरूप हो ॥

पञ्चुवात्तामि—हे गुरो 'आपकी सेवा करता हूँ (मन-बचन कावसे)

विशेषण ।

सामायिक करनेके पहले सद्गुरुको सद्गुण बन्दन करके उनकी कृपा प्राप्त करनी आवश्यक है । गुरुओंके माहात्म्यको प्रत्येक दर्शनने स्वीकार किया है । क्योंकि गुरुकी कृपाके बिना किसी भी काम की सिद्धि नहीं होती । अनापि कालसे भूले हुए मार्गके बतलानेवाले गुरु ही हैं । कहा भी है—

भेद बिना भटकत फिरे, गुरु बतावे ठाम ।

औरसी खल फिर गये, पाव कोस पर गाम ॥

बिना नबम पावेमहीं, बिना नयन की बात ।

सेवे सद्गुरु जरणको, सो पावे साध्यात् ॥

इस इस तरहके अनेक गद्यात्मक और पद्यात्मक प्रमाणाँसे सद्गुरुओंकी महिमा अनेक स्थलोंपर वर्णनकी गई है । नमस्कारके पहले पाठमें अरुहन्ताओंकी अपेक्षा सिद्धोंको बड़ा होनेपर भी पहल 'नमो अरिहन्ताय' पढ़ है । इसका कारण यही है कि सिद्ध और

+ 'रावपसेयी' की टीकामें 'चेहय' शब्दका अर्थ प्रहारकारक भी लिखा है ।

आहारको नहीं करना, (८) अति प्रमाणसे आहारका नहीं करना (९) और शरीरको शृङ्गारयुक्त नहीं करना ।

चार कषाय—कष=संसार, आय=लाभ । अर्थात् संसार को बढ़ानेवाली चार कषाय हैं—(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया और (४) लोभ ।

पाँच महाव्रत—(१) सर्व प्राणतिपात विरमण अर्थात् सर्व प्रकारके प्राणियोंके प्राणोंके अतिपात करनेसे अलग रहना, (२) सर्व मृषावाद विरमण—अर्थात् किसी भी प्रकारका असत्य नहीं बोलना, (३) सर्व अदत्तादान विरमण—अर्थात् किसीकी कोई भी वस्तु बिना दी हुई न लेना, (४) सर्व मैथुन विरमण—अर्थात् किसी भी प्रकारका अब्रह्मचर्य पालन न करना और (५) सर्व परिग्रह विरमण—अर्थात् किसी भी प्रकारका परिग्रह न रखना ।

पाच महाव्रतोंके हरएक नामके पहले 'सर्व' शब्द जुड़ा हुआ है, जो यहापर 'सर्वथा' का अर्थ रखता है । इसका तात्पर्य यह है कि 'मन, वचन और कायसे न करूँ, न कराऊँ और न अनुमोदन करूँ' इस तरहसे जो नव प्रकारसे पाले जायँ वे महाव्रत और उनमें छह प्रकारसे पाले जायँ वे अणुव्रत हैं ।

पाँच आचार—(१) ज्ञानाचार, (२) दर्शनाचार. (३) चारित्राचार, (४) तप आचार और (५) वीर्याचार । इन पाच गुणोंको स्वयं स्वीकार करे, दूसरोंको स्वीकार करावे, उनकी साधना करे-करावे तथा उसके लिये अपनी शक्तिके अनुसार शुद्ध प्रयत्न करे ।

पाँच समिति—सम्=भले प्रकार + इ=चलना + ति = भाव अर्थमें यह प्रत्यय होता है । अर्थात् शास्त्रोक्त मर्यादापूर्वक प्रवर्तन करना सो समिति है । वे पाँच हैं । यथा—

१ ईर्यासमिति—ईर्या=गमन करना । अर्थात् चार हाथ प्रमाण चारों ओरका ख्याल रखते हुए उपयोगपूर्वक—विवेक सहित गमन करना ।

इन छत्तीस गुणोंका विशेष विवेचन ।

श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शेन्द्रिय ये पाँच इन्द्रियाँ हैं । इनके २१ विषय हैं और १५२ विकार हैं । वे इस प्रकार हैं—

श्रोत्रेन्द्रिय—शब्द, १ विषय ।

चक्षुरिन्द्रिय—संकेत, कांक्षा, मीक्षा, पीक्षा और हृत्, ५ विषय

घ्राणेन्द्रिय—सुगन्ध और दुर्गन्ध, २ विषय ।

रसनेन्द्रिय—तोखा, कड़ुआ, कपेखा, मधु और मीठा, ५ विषय

स्पर्शेन्द्रिय—भारी, हल्का, कोमल, खरबारा, चपड़ा, रीति, चिकना और खटा, ८ विषय ।

इस तरह ये २१ विषय हैं । इनके सचित्त, अचित्त और मित्र इन तीनोंसे गुणा करनेपर ६३ होते हैं । इनको मनोद्वय और अमनोद्वय, इन दोसे गुणा करनेपर १२६ होते हैं । फिर इनको भी राग और द्वेष इन दोसे गुणा करनेपर २५२ मेह विकारोंके होते हैं ।

ब्रह्मचर्य की नी गतिर्यो—(१) स्त्री पशु और नपुंसक जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं रहना* (२) विषयोत्पादक कच्चा-भार्या का न करना, (३) स्त्री के उठबानेके बाद हो यही तक उस आसनपर न बैठना, (४) युग्मपूर्वक स्त्रियोंके अङ्गोपाङ्गोंका न देखना, (५) स्त्री-पुरुष जहाँ कीड़ा करते हों, वहाँपर यदि स्त्री रहती हो तो वहाँ पर बिना भीति बरीख स्वरूप अम्बरके नहीं रहना, (६) पूर्वमें भोगे हुए भोगोंका स्मरण नहीं करना (७) मित्यप्रति सरस ,

* पुरुषोंको जिस तरह स्त्री पशु और नपुंसक जहाँ हों वहाँ नहीं रहना चाहिये । स्त्रीको वसी तरह पुरुष, पशु और नपुंसक जहाँ हों वहाँ नहीं रहना चाहिये । इसी तरह और जगह भी समझ लेना चाहिये ।

इस तरह पाच इन्द्रियोंके २१ विषय और २५२ विकारोंको तथा चार कषायोंका निरोध करनेवाले, ब्रह्मचर्यकी नौ गुप्तियों, पाच महाव्रत, पांच आचार, पाच समिति और तीन गुप्ति, इस तरह छत्तीस गुणवाला साधु मेरा गुरु है। इस तरह बोलना और विचारना चाहिये।

[दूसरा पाठ समाप्त]

तोसरा पाठ (इरियावहि)

इच्छामि पडिक्कमिउं, इरियावहियाए विराहणाए, गम-
णागमणे, पाणक्कमणे, वीयक्कमणे, हरियक्कमणे, उस्साउत्तिंग
पणगदग, मट्ठि, मक्कडा, संताणा, संक्कमणे जे मे जीवा
विराहिया, एणंदिया, वेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचि-
दिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाहया, संघट्टिया,
परियाविया, किलामिया, उद्विया, ठाणाओ ठाणं संक्रामिया,
जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

संस्कृत छाया ।

इच्छामि प्रतिक्रामितुं ईर्यापथिक्या विराधनया, गमना-
गमने, प्राण्याक्रमणे, बीजाक्रमणे, हरिताक्रमणे, अवश्यायो-
त्तिङ्गपनकोदकमृत्तिकामर्कटसंतानसंक्रमणे, ये मया जीवाः
विराधिताः, एकेन्द्रियाः द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रियाः
पञ्चेन्द्रियाः, अभिहताः, वर्तिताः श्लेषिताः संघातिताः
संघट्टिताः परितापिताः क्लामिताः उपद्रविताः स्थानात्स्थानं

२ भाषासमिति—साधुवाके योग्य, पापरहित मधुर और निर्णीत अर्थवाली भाषा बोलना ।

३ पण्यासमिति—आहारदि कोई भी वस्तु व्याखीस दोषोंके दायकर लेना ।

४ आधान निक्षेपण ममिति—आधान=लेना + निक्षेपण=रखना । अर्थात् रजोहरण, पात्र, वस्त्र पुस्तक आदि वस्तु वेष्ट मात्र कर उपयोग सहित ठठाना-धरना ।

५ अस्सर्ग समिति—मल, मूत्र, मीस, खकार (कफ) आदि जोड़ते समय विवेक रखना जिससे कि किसी जीवको दुःख न हो तथा किसीके मनमें घृणा न बपजे ।

तीन गुप्ति—‘गुप् रक्षणे’ वातुसे ‘गुप्ति’ शब्द निष्पन्न होता है । इसका अर्थ है—गुप्त रखना—बचाना—रोकना । अर्थात् मन, वचन और काम, इन तीनोंको पापकार्यसे बचाते रहना और धर्म-कार्यमें लगाना ।

१ मनोगुप्ति—मनको दुष्ट संकल्प, आर्तप्यान और रौद्रध्वाव आदि कर्मबन्धनके क्रिष्ट-विचारोंसे हटाकर पवित्र संकल्प, हृम ध्वाव आदि पापमोचनके विचारोंमें लगाना ।

२—वचनगुप्ति—यदि बोलनेकी आवश्यकता आन पड़े तो निरवय, पवित्र, निर्बन्धनीय और जैसे खासाच्छास आठ पर्वकी मुहपति द्वारा गल करके निकलता है, तद्वत् वचन भी आठ पर्वकी मुहपतिरूप विवेक विचार से गलकरके ही बोलना चाहिये नहीं तो भीन रखना चाहिये ।

३ कायगुप्ति—ठठते-बैठते आदि शारीरिक कोई भी क्रिया करते हुये उपयोग छोड़ न देना ।

इन पांच समिति और तीन गुप्तिबोका नाम शास्त्रमें ‘आठ प्रवचनमातृका’ कहा गया है । ये मनीन कर्मोंके रोकने और पुराने कर्मोंके निपानकेलिये उत्तम काम करती हैं ।

इस तरह पाच इन्द्रियोंके २१ विषय और २५२ विकारोंको तथा चार कषायोंका निरोध करनेवाले, ब्रह्मचर्यकी नौ गुप्तियों, पाच महाव्रत, पाच आचार, पाच समिति और तीन गुप्ति, इस तरह छत्तीस गुणवाला साधु मेरा गुरु है। इस तरह बोलना और विचारना चाहिये।

[दूसरा पाठ समाप्त]

तोसरा पाठ (इरियावहि)

इच्छामि पडिक्कमिउं, इरियावहियाए विराहणाए, गम-
णागमणे, पाणक्कमणे, वीयक्कमणे, हरियक्कमणे, उस्साउत्तिंग
पणगदग, मट्ठि, मक्कडा, संताणा, संक्कमणे जे मे जीवा
विराहिया, एगेदिया, वेइंदिया, तेइंदिया, चउरिंदिया, पंचि-
दिया, अभिहया, वत्तिया, लेसिया, संघाहया, संघट्टिया,
परियाविया, किलामिया, उदविया, ठाणाओ ठाणं संकाभिया,
जीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ॥

संस्कृत छाया ।

इच्छामि प्रतिक्रमितुं ईर्यापथिक्या विराधनया, गमना-
गमने, प्राण्याक्रमणे, बीजाक्रमणे, हरिताक्रमणे, अवस्थायो-
त्तिङ्गपनकोदकमृत्तिकामर्कटसंतानसंक्रमणे, ये मया जीवाः
विराधिताः, एकेन्द्रियाः द्वीन्द्रियाः त्रीन्द्रियाः चतुरिन्द्रियाः
पञ्चेन्द्रियाः, अभिहताः वर्तिताः श्लेषिताः संघातिताः
संघट्टिताः परितापिताः क्लामिताः उपद्रविताः स्थानात्स्थानं

संक्रामिता जीविताक् व्यपगोपिता, तस्य मिथ्या मम
दुष्कृतम् ।

अर्थ

इच्छामि—चाहता हूँ ।

परिहृयिष्ये—पापसे पीछे हटनेको, निवृत्त होनेको ।

हरिया—घासने ।

यद्वियाप—बसते समय ।

विप्राश्वाप—किसी भी जीवकी विराधना हुई हो ।

गमयागमये—आये, आते ।

पाशकमये—प्राणीको कुचसा हो ।

वीपकमये—बीजको कुचसा हो ।

हरिपकमये—हरी वनस्पतिको कुचसा हो ।

कसा—घोस ।

कचिह—कौड़ी आदि जीवोंके विष ।

वदरा—पौन रंगका हरा फूल (काही)

हग—सञ्चित धन ।

महि—सञ्चित मिट्टी ।

मकडा—मकर ।

सताशा—मकरका आस ।

संकमये—कुचसा हो ।

जे म जीवा—ये अथवा और कोई भी जीव मैंने ।

विरादिपा—विराधे हों, दुष्टित किया हों ।

एगोदिपा—एक इन्द्रियवाले जीव अर्थात् पृथ्वी, पानी, अग्नि,
वायु और वनस्पति ।

वेरन्दिपा—दो इन्द्रियवाले जीव अर्थात् शरट्, राक्ष, सीप, जवा-
निवा आदि ।

तेइन्दिया—तीन इन्द्रियवाले जीव अर्थात् कीड़ी-मकोड़ा, कुन्थुआ, मकरा, डींगर आदि ।

चउरिंदिया—चार इन्द्रियवाले जीव अर्थात् मक्खी, मच्छर, डास बिच्छू, भौरा आदि ।

पंचिंदिया—पाँच इन्द्रियवाले जीव अर्थात् जलचर, स्थलचर, नभचर, उरःपरिसर्प, मुजपरिसर्प, मनुष्य, देव और नारकी ।

अभिहया—(ऊपर गिनाये गये जीवोंमें सब जीवोंका समावेश हो जाता है) उनको सामनेसे आते हुये रोका हो ।

घत्तिया—ढाँका हो ।

लेसिया—जमीन से घिसा हो—मसला हो ।

सघाइया—एक को दूसरे से मिलाकर कष्ट पहुँचाया हो ।

सघट्टिया—स्पर्श करके कष्ट पहुँचाया हो ।

परियाविया—परिताप—दुःख उपजाया हो ।

किलामिया—ग्लानि उत्पन्न की हो ।

उद्विया—त्रास पहुँचाया हो ।

ठाणाओ ठाण—एक जगहसे दूसरी जगह ।

संक्रामिया—संक्रमण किया हो—ले गये हो ।

जीवियाओ—जीवन से ।

बवरोविया—जुदा किया हो—मार डाला हो ।

तस्स मिच्छा मि दुक्कडं—तो तत्सम्बन्धी मेरा पाप मिथ्या होओ ।

विवेचन ।

इस पाठका मुख्य उद्देश्य यह है कि लगे हुए पापोंका प्रायश्चित्त करना । किसी भी प्राणीको अपनी किसी भी क्रियाके द्वारा किसी भी प्रकारका कष्ट देना पाप है । इस पापका जहाँ तक हो सके त्याग करना और लगे हुये पापका प्रायश्चित्त करना प्रत्येक

धर्माभिधापीका आवश्यक काम है। जैन शास्त्रोंमें प्रत्येक धार्मिक क्रियाके करनेसे पहले चैत्रविशुद्धि कर लेनी स्वीकार की गई है। क्योंकि इष्टस्वरूप चैत्रको शुद्ध किये बिना यदि उसमें धार्मिक पवित्र बीज बोया जाय तो वह उगनेके बबूले नष्ट हो जायगा। प्रायश्चित्पात आदि जो अठारह प्रकारके पाप हैं, उसमेंसे पहले हिंसा पापका प्रायश्चित्त यहाँ बतलाया गया है। इसका कारण यह है कि हिंसाके पापमें शेष सबही पापोंका समावेश हो जाता है। हिंसा के दो भेद हैं। एक स्वहिंसा और दूसरी परहिंसा। परहिंसामें अठारह पापोंके कुछ ही पापोंका समावेश होता है, सबका नहीं। परन्तु स्वहिंसामें सब पापोंका समावेश हो जाता है। उन अठारह पापोंके नाम ये हैं—(१) प्रायश्चित्पात, (२) सुपाषाण, (३) अदत्त-दान, (४) मैथुन, (५) परिग्रह, (६) क्रोध, (७) मान, (८) मत्वा, (९) छोम, (१०) राग, (११) द्वेष, (१२) क्रौर्य, (१३) अभ्यात्मत्व (कलह उगाना), (१४) पैशुन्य (जुगप्सी करना), (१५) पर-परिवाद (निन्दा), (१६) रति-अरति (१७) माया-मूया और (१८) मिथ्यास्वरूप रत्न्य (असत्य धर्मरूप शाल्य)।

इनमेंसे किसी भी पापके करनेसे स्वहिंसा होती है। मन, वचन और कर्म इस तरह लपन्थ ३ प्रकारकी और एकलक्ष १८२४१२० प्रकारकी हिंसा होती है। जोकि इस प्रकार है—

जीव और उसके स्थान भक्षी-मोक्षि खानेकेलिये २६३ भेद शास्त्रमें बतलाये गये हैं। यथा—नरक गतिके १४, तिर्यग्यगतिके ४८, मनुष्यगतिके ३०३ और देवगतिके १६८। ये सब मिलकर २६३ होते हैं। इनका विवरण इस प्रकार है—

इस अग्रे इतना ध्यानमें रखना चाहिये कि जीव जिस समय पैदा होता है, उस समय वह पर्याप्तियों (आहार, शरीर, इन्द्रिय-रसासोष्णता, माया और मन) मेंसे मिलनी उसे बाँवनी होती है, जपनी अन्तर्मुखमें बाँव होता है। जब तक जीव स्वबोध्य पर्या-

प्रियोंको नहीं बाँध पाता तब तक वह अपर्याप्त कहलाता है। बाँध लेनेके बाद पर्याप्त।

सात नरकके अपर्याप्त और पर्याप्त भेदसे १४ भेद होते हैं। पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकायके सूक्ष्म और बादरके भेदसे ८ भेद होते हैं। इनके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे १६ भेद होते हैं। वनस्पतिके सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण इस तरह ३ भेद होते हैं और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त भेद करनेसे ६ भेद होते हैं। विकलेन्द्रिय—(द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय) इन तीनके भी ऊपरकी तरह ६ भेद होते हैं। जलचर, स्थलचर, उरःपरिसर्प, भुजपरिसर्प और खेचर, इन पाँच प्रकारके तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रियके सम्मूर्च्छिम और गर्भज तथा पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे २० होते हैं। इस तरह सब मिलकर तिर्यञ्चके ४८ भेद हुए। १५ कर्मभूमि, ३० अकर्मभूमि और ५६ अन्तर्द्वीपके मिलाकर कुल १०१ क्षेत्रके गर्भज मनुष्योंके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे २०२ भेद होते हैं। इनमें सम्मूर्च्छिम अपर्याप्तके १०१ भेद और मिला देनेसे ३०३ भेद मनुष्यके होते हैं। १० भवनपति देव; १५ परमाधामी, १० जम्भिका, १६ वानव्यन्तर, १० ज्योतिषी, १० वैमानिक, ६ ग्रैवेयक, ५ अनुत्तरविमानी, ३ किल्बिषक, ६ लौकान्तिक, इन ६६ प्रकारके देवोंके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे १६८ भेद होते हैं। इस तरह चारों गतिके ५६३ भेद होते हैं। इनका विशेष विस्तार नवतत्त्वादि ग्रन्थोंसे जानना चाहिये।

उपर्युक्त ५६३ भेदको 'अभिहया' से 'जीवियाओ वचरोविया' तकके दस पदोंसे, जोकि जीवकी विराधनाविषयक हैं, गुणनेपर ५६३० भेद होते हैं। वह विराधना राग और द्वेषसे होती है। अतः २ से गुणा करनेपर ११२६० भेद होते हैं। वह हिंसा मन, वचन और कायसे होती है। इसलिये ३ से गुणा करनेपर ३३७८० भेद होते हैं। पाप करना, कराना और अनुमोदन, इस तरह तीन तरह

से होता है। इसलिये ३ से गुणा करनेपर १०१३४० मेव होते हैं। इसको भी मृत, मविष्यत और वर्तमानके ३ से गुणा करनेपर ३०४०२० मेव होते हैं। इनको भी अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, गुरु और आत्मा, इनकी साक्षीके ६से गुणा करनेपर १८२४१२० मेव होते हैं। इतने पाप जगे हों तो मिच्छा मि हुकडं।

इस तरह पापकी आलोचना कर खेनेके बाद विरोध छुड़ि करनेकेलिये 'तस्स उचरी' का नीचे लिखा चौथा पाठ प्रारम्भ किया जाता है।

[चौसठ पाठ समाप्त]

चौथा पाठ (तस्स उचरी)

तस्स उचरीकरणेण, पायच्छिक्ककरणेण, विसोहि करणेण, विसल्लीकरणेण, पाचार्य, कम्ममाणं, निपादणहाय, ठामि काठस्सग्गं। अमस्स तस्ससिएणं, नीससिएणं छा-
सिएणं, छीएण, अंमाएणं, उद्धएणं, बायनिसग्गेणं, ममल्लिए,
पिचमुच्छाय, सुहुमेहि अंगसंचालेहि, सुहुमेहि खेलसंचा-
लेहि, सुहुमेहि दिट्ठिसंचालेहि, एवमएण्हि आमारेहि,
अमग्गो, अबिराड्ढिओ, हुक्क मे काठस्सग्गो, आव अरिहं-
तायं, मग्गवतायं नमोकारेणं न पारेमि सावकअयं, ठायेणं,
मोयेण ज्ञायेणं अप्पायं वोसिरामि।

संस्कृत जाया।

तस्य उचरीकरणेन, प्रायश्चित्तकरणेन, विद्वद्धिकरणेन,
विद्वत्करणेन, पापानां कर्मणां निर्वातनार्थं करोमि कावो-

त्सर्गम्, अन्यत्र उच्छ्वसितेन, निःश्वसितेन, कासितेन, क्षुतेन, जृम्भितेन, उद्गारितेन, वातनिसर्गेण, अमर्या, पित्त-
मूर्च्छया, सूक्ष्मैः अङ्गसंचालैः, सूक्ष्मैः श्लेष्मसंचालैः, सूक्ष्मैः
दृष्टिसंचालैः । एवमादिभिः आकारैः अभयः अविराधितः
‘वेत् मम कायोत्सर्गः । यावत् अर्हतां भगवतां नमस्कारेण
न पारयामि तावत् कायं, स्थानेन, मौनेन, ध्यानेन आत्मानं
न्युत्सृजामि ।

अर्थ—

तस्स—उसकी (‘हरियावहिया’ के पाठसे आलोचना करनेपर भी
बचे हुए पापोंवाली आत्माकी)

उत्तरीकरणेण—विशेष शुद्धि करनेकेलिये ।

पायच्छिन्नकरणेण—लगे हुए पापोंका छेदन करनेकेलिये ।

विसोद्विग्नकरणेण—आत्माको विशेष निर्मल करनेकेलिये ।

विसङ्गीकरणेण—तीन शल्य (कपट, निदान और मिथ्यात्व)
से रहित करनेकेलिये ।

पावाण कम्माण—अठारह प्रकारके पापोंको पैदा करनेवाले आठ
कर्मोंका ।

निग्घायणद्वया—निर्घातन—उच्छेद करनेकेलिये ।

ठामि काउस्सगं—स्थित होता हूँ कायोत्सर्गके—शारीरिक व्यापार
रूप, त्यागकेलिये ।

अन्नत्थ—अन्यत्र अर्थात् अगाड़ी जो उच्छ्वासादि आगार कहे
जाते हैं, उन्हें छोड़कर शरीरके व्यापारका त्याग करता
हूँ । वे आगार ये हैंः—

उससिण्ण—श्वास लेना—१

निससिपचं—रवास छोड़ना—२

कासिपच—छोड़ना—३

हीपणं—छोड़ना—४

जंभाइपणं—छोड़ना—५

सहजुपणं—छोड़ना—६

वायनिसमोणं—अधोमार्गद्वार वायु निकलना—७

भमसिप—चकर आना—८

पित्तमुष्णप—पित्त-प्रकोपसे मूर्च्छा आना—९

सुदुमेहिं अंगसंवासेहिं—सूक्ष्म अङ्गोंमें रहना—१०

सुदुमेहिं वेससंवासेहिं—सूक्ष्म कफके निकलनेसे होनेवाला अङ्ग-
संचार—११

सुदुमेहिं विट्टिसंवासेहिं—सूक्ष्म दृष्टिमें चलना—१२

एकमाइपहिं आगारेहिं—इत्यादि अर्थात् चोर, राक्षस, अग्नि अथवा
हिंसक जन्तुके भवस्थ आगार ।

अममो—(किया हुआ कायोत्सर्ग) भङ्ग नहीं होगा ।

अविटाहिओ—हानि नहीं पहुँचेगी ।

हुअ मे कावस्तमो—मेरा कायोत्सर्ग हो (कहीं तक ?)

जाव—जब तक ।

अरिहंताअ भगवंतायां—अरिहन्त भगवान्को ।

नमोकारेणं—नमस्कारसे ।

न पारेमि—समाप्त न करूँ ।

ताय कायं—तब तक अपने शरीरको (मैं)

ठाणोणं—स्थानसे (एक स्थानपर स्थित रहकर)

मोणोणं—मौन रखकर ।

उम्माणोणं—धर्मध्यानपूर्वक (मनको एकाम करके)

अप्पाणं वोसितमि—सावध व्यापारसे आत्माको इतना हूँ ।

विवेचन ।

चौथे पाठका आशय आत्माको विशेष शुद्ध करनेका है । इसकेलिये कायोत्सर्गके करनेकी आवश्यकता है । कायोत्सर्गके साथ आगार इसलिये बतलाये गये हैं कि वे शरीरके प्राकृतिक—स्वाभाविक व्यापार हैं अत एव वे बिना इच्छाके भी होजाने सभव हैं । उनके होजानेपर की हुई प्रतिज्ञा भङ्ग न समझी जाय । आत्माकी मलीनताको दूर करनेकेलिये यह आवश्यक है कि की हुई भूलोंका स्मरण किया जाय, विचार किया जाय, उनका पश्चात्ताप किया जाय, छल-कपट-दगा फरेव जैसे पापोंको दूर किया जाय और आन्तर प्रदेश शल्यरहित बनाया जाय ।

ऐसी उत्तम भावनाओंको भाकर मन, वचन और कायकी शुद्धि करके समाधि अवस्था प्राप्त करना, इस पाठका उद्देश्य है । यह पाठ योगदशाका भान कराता है । कायोत्सर्गका उद्देश्य हृदय शुद्धिका है । कायोत्सर्गमें, अशुभ प्रवृत्तियोंको रोककर चित्तको स्थिर करके अमुक श्वासोच्छ्वास तक परमात्माके साथ लगाया जाता है । अर्थात् उस समय परमात्माका ध्यान धरना चाहिये । लेकिन हरएकको परमात्माके ध्यानका रस्ता मालूम नहीं होता । ऐसे लोगोंकेलिये परम्परासे यह बात चली आरही है कि वे कायोत्सर्गके समय तीसरे पाठका (इरियावहिका) मनमें उच्चारण करें ।

[चौथा पाठ समाप्त ।]

पाँचवाँ पाठ (लोगस्स)

अनुष्टुप् ।

लोगस्स उज्जोयगरे, धम्मातिथयरे जिणे ।

अरिहंते कित्तहस्सं, चउविसंपि.केवली ॥१॥

आर्या (गीति)

उत्तममजिय च वन्दे, संभवममिनेदण च सुमहे च ।
 पउमप्यहे सुपासं, जिण च चंदप्यह वन्दे ॥२॥
 सुविहिं च पुण्णदत्त, सीयलसिग्गसवासुपुग्गं च ।
 विमलमणंतं च जिणं, धम्म संतिं च वंदामि ॥३॥
 कुंतुं अरं च मल्लि, वन्दे सुणिसुण्यं नमिज्जिणं च ।
 वंदामि रिदनेमि, पासं तह वदमार्णं च ॥४॥
 एवं मए अमियुया, विहुपरयमला पहीणजरमरणा ।
 चउवीसं पि जिणवरा, तिरयवरा मे पसीयंतु ॥५॥
 किच्चिय वंदिय महिया, जे ए लोणस्स उत्तमा सिद्धा ।
 आरुणं बोहिलामं, समाहिवरुत्तमं दित्तु ॥६॥
 वन्देसु निम्मलयरा, अद्दप्पेसु महियं पयासमरा ।
 सागरपरगमीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु ॥७॥

संस्कृत श्रुत्या ।

लोकस्य उद्योतकरान्, धर्मतीर्थकरान् जिनान् ।
 अहं तं कीर्तयिष्ये, चतुर्विंशतिमपि वेश्मलिनः ॥१॥
 उत्तममजितं च वन्दे, संभवममिनन्दनं च सुमतिं च ।
 पद्मप्रभं सुपाश्वं, जिनं च चन्द्रप्रभं वन्दे ॥२॥
 सुविधिं च पुण्यदन्तं, क्षीतलभयांसवासुपुष्पान् च ।
 विमलमनन्तं च जिनं, धर्मं दान्तिं च वन्दे ॥३॥
 कुन्तुमरं च मल्लि, वन्दे सुनिसुवर्तं नमिज्जिनं च ।
 वन्दे अरिष्टनेमिं, पाश्वं तथा वर्धमानं च ॥४॥

एवं मया अभिष्टुता, विधूतरजोमलाः प्रक्षीणजरामरणाः ।
चतुर्विंशतिरपि जिनवराः, तीर्थकराः मम प्रसीदन्तु ॥५॥
कीर्तितवन्दितमहिताः, ये एते लोकस्य उत्तमाःसिद्धाः ।
आरोग्यबोधिलाभं, समाधिवरमुत्तम ददतु ॥६॥
चन्द्रेभ्यो निर्मलतराः आदित्येभ्यः अधिकं प्रकाशकराः ।
सागरवरगम्भीराः, सिद्धाः सिद्धिं मम दिशन्तु ॥७॥

अर्थ—

लोगस्स—लोकके (स्वर्ग-मर्त्य-पाताल, इन तीन लोकोंके)
उज्जोयगरे—उद्योत-प्रकाश करनेवाले (केवल ज्ञानरूप सूर्यसे)
धम्मतित्थयरे—जिससे तिराजाय, ऐसे धर्मरूप तीर्थके करनेवाले ।
जियो—रागद्वेषको जीतनेवाले जिनकी ।
अरिहते—कर्मरूप शत्रुओंको हननेवाले अरिहन्तोकी ।
कीत्तइस्स—स्तुति-प्रशसा करूँगा ।
चउविस पि—चौबीस तीर्थकरतथा उनसे अतिरिक्त अन्यको भी ।
केवली—केवल ज्ञानियोंको ।
उसभ—श्रीऋषभदेवको-१ ।
अजियं च वदे—और श्री अजितनाथको वंदता हूँ-२ ।
संभव—श्रीसभवनाथको-३ ।
अभिनदणं च—और श्री अभिनन्दन स्वामीको-४ ।
सुमह च—तथा श्री सुमतिनाथको-५ ।
पउमप्पह—श्रीपद्मप्रभुको-६ ।
सुपास—श्रीसुपार्श्वनाथको-७ ।
जिणं च चउप्पह वंदे—और श्रीचन्द्रप्रभजिनको वंदता हूँ-८ ।
सुविहिं च पुप्फदत—तथा श्रीसुविध प्रभुको, जिनको कि पुष्पदन्त
भी कहते हैं-९ ।

सियसं—भीरीसलनाथको—१० ।

सिद्धसं—भीमेयोसनाथको—११ ।

वासुपुञ्जं च—और वासुपुण्य स्वामीको—१२ ।

विमलं—भीविमलनाथको—१३ ।

अर्णातं च—भीचनमस्तनाथको—१४ तथा ।

जिरां धम्मं—भीधर्मनाथविमको—१५ ।

सतिं च वदामि—तथा भी शान्तिनाथको बंधता हूँ—१६ ।

कुपु—भीकुण्डनाथको—१७ ।

अरं च—तथा भीअरुनाथको—१८ ।

महिं ध्वे—भीमहिनाथको बंधता हूँ—१९ ।

मुखिस्तुभ्यं—भीमुनिसुव्रतको—२० ।

नमिसिर्णं च बंधामि—तथा भीनमिसिनको बंधता हूँ—२१ ।

रिदुनेमिं—भीअरिदुनेमिको—२२ ।

पासं तह—तथा भीपारबेनाथको—२३ ।

वसमायां च—और भी वर्धमान (महावीर स्वामी) को—२४ ।

एवं मए—इस प्रकार मैंने ।

अमिधुआ—(नमस्कार पूर्वक) स्तुति की ।

विदुपरपमत्ता—(वे तीर्थंकर कैसे हैं ?-) वस्तु ही है कर्मरूप र
जिन्होंने ऐसे ।

पहीखजरमरत्ता—महीख—रुम कर दिया है बुद्धापा और मर
जिन्होंने ऐसे (समय-समय आयुष्य जो पड़े, व
'जरा', और सर्वथा जो आयुष्य पड़े, व
'मरण' कहलाता है ।)

अठविसं पि—बीबीस तीर्थंकर तथा अन्य भी ।

जियपरा—सामान्यकेबली ।

तित्थपरा—तीर्थंकर ।

म पसीयंतु—मेरे ऊपर प्रसन्न होओ—मेरे ऊपर कृपा करो ।

कित्तिय—इन्द्रादिकों द्वारा कीर्ति—प्राप्त ।
 वदिय—इन्द्रादिकों द्वारा वन्दित ।
 महियाँ—इन्द्रादिकों द्वारा पूजित ।
 जे ए—ये जो ।

लोगस्स—लोकके ।

उत्तमा—उत्तम—प्रधान ।

सिद्धा—सिद्ध हुए हैं—निष्ठितार्थ हैं—जिनके सब अर्थ संपूर्ण हो चुके हैं ।

आरुग्ग—आरोग्य—स्वास्थ्य ।

बोहिलाभ—बोधि—सम्यक्त्व—प्राप्ति ।

समाहिवरमुत्तम दितु—प्रधान और उत्तम समाधि—परमशान्ति को दो ।

चन्द्रेसु निम्मलयर—चन्द्रमासे भी अधिक निर्मल ।

आइच्चेसु अहिय पयासयर—सूर्यसे भी अधिक प्रकाश करनेवाले सागरवरगम्भीरा—सागरोंमें सबसे बड़ा सागर स्वयम्भूरमण उसकी तरह गम्भीर ।

सिद्धा सिद्धि मम तिसन्तु—सिद्ध परमात्मा सिद्धको मुझे दे ।

विवेचन ।

चौथे पाठसे त्रिशुद्ध बनाये गये हृदय क्षेत्रमें अमृतकी वर्षा करने रूपमें यह पाँचवाँ पाठ बोलना चाहिये । दूसरे पाठ गद्यमें हैं लेकिन यह पद्यमें है । पहिला श्लोक अनुष्टुप् छन्दमें और शेष आर्या छन्दमें हैं । इस पाठका उद्देश्य, चौबीस तीर्थकरोंके स्तवन द्वारा हृदयको पवित्र बनानेका है । इसलिये इस पाठको बोलते समय यह सकल्प करना चाहिये—ऐसी कल्पना करना चाहिये कि

१—इस जगह पाठान्तर भी है—कित्तिया=कीर्ति गाई, वदिया=वदे, मण=मैंने ।

परमात्माकी अतुल्य कृपासे उनकी अनन्त प्रकारामय किरणें हमारे हृदयप्रदेशमें घुसकर हमारे भावनानुसार हमारे मनको शुद्ध कर रही हैं, रत्नोंको उनकी अर्थ समझते हुए गाते-गाते इस तरह का विचार करना चाहिये।

आम्य दर्शनमें योगके जैसे अनेक शास्त्र रचे हुए हैं वैसे ही जीवनमें भी 'ज्ञानार्णव,' 'योगप्रदीप,' 'योगशास्त्र,' 'योगविन्दु' आदि अनेक ग्रन्थ योगके प्रतिपादक हैं। उनमें समाधि प्राप्त करनेका सरल मार्ग बताया हुआ है। यहाँ सूचनारूप दर्शाया है कि हे प्रभो! 'समादिवरमुत्तमं विन्दु'—हमें उत्तम प्रकारकी समाधि दो। समाधि योगका एक अन्तिम अङ्ग है। योगसम्बन्धी शास्त्रोंमें उसका विवेचन बहुत मनन करने योग्य बताया है। योग हर एक प्राणीको परमानन्द पानेकी एक चाबी है। वह चाबी योगके सिर्फ़ ग्रन्थ पढ़नेसे पा लेनी मुश्किल है। योगनिष्ठ किसी गुरुकी कृपासे ही वह चाबी मिल सकती है। भिक्षासु पुरुषको वह उसके अभिचार के अनुसार ही प्राप्त हो सकती है।

बहुतसे मनुष्योंके मनमें यह भ्रूत संचार रहता है कि निरश्चयन, निराकार परमात्मा तो किसीको मक्का-बुरा करता नहीं है, इसलिये उसका स्मरण या उसकी कृपा पाचना व्यर्थ है। यह भ्रूत वास्तव में उनकी अज्ञानताका है। पानी या अग्निको किसीको बुझा-सुखी करनेकी इच्छा नहीं है। तो भी उनमें यह शक्ति है कि विधिपूर्वक उनकी सेवा करनेवालोंको सुख प्राप्त होता ही है। और अभिवि-पूर्वक उनकी सेवा करनेवालाका दुःख। यथा—अग्निमें कोई हाव बेदे अथवा गहरे पानीमें जाकर डूब जाय तो उस दुःख मिले ही। इसमें अग्नि या पानीने इच्छापूर्वक उन्हें सुख नहीं पहुँचाया। लेकिन उसमें ऐसी शक्ति ही है। उसी तरह परमात्माक सामने भी विधिपूर्वक हमका स्तवन प्यान-कीर्तन आदि करनेसे प्राणीमें सह गुण प्राप्त होते हैं और सुख मिलता है। और उससे विमुक्त होकर

उनके न्यायका अनादर करके अपमान करनेसे दुःख मिलता है। शास्त्रमें कहा है कि “यादृशी भावनायस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी”—“जैसी जाकी भावना, तैसी ताको सिद्धि।” दुष्टका समागम दुष्ट बनाता है। और सन्तका समागम सन्त बनाता है। उसी तरह परमात्माका ध्यान धीरे-धीरे परमात्ममय बना लेता है। यह निःस्सन्देह है। अतः परमात्माके पवित्र नियम—दया-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य, परोपकार, नीति, प्रामाणिकता, बन्धुत्व, दुष्टतात्याग आदि का परिपालन कर हरएकको अपना मन परमात्माके स्मरण-कीर्तन में लगाना आवश्यक है।

[पाँचवाँ पाठ समाप्त।]

छठा पाठ (करेमि भन्ते !)

द्रव्यथकी सावज्ज जोगना पच्चक्खाण, क्षेत्रथकी आखा लोक प्रमाणे, कालथकी वे घडी उपरान्त न पालुं त्यां सुधी, भावथकी छ कोटीये पच्चक्खाण।

करेमि भन्ते ! सामाइयं, सावज्जं जोगं पच्चक्खामि, जाव-
नियमं पज्जुवासामि, दुविहं तिविहेणं न करेमि कारवेमि
मणसा वयसा कायसा, तस्स भन्ते ! पडिकमामि निन्दामि
गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि।

संस्कृत छाया।

करोमि हे भगवन् ! सामायिकं सावद्यं योगं प्रत्याख्यामि
यावत् नियमं पर्युपासे, द्विविधं त्रिविधेन मनसा वचसा कायेन
न करोमि न कारयामि, तस्य भगवन् ! प्रतिक्रमामि निन्दामि
गर्हे आत्मानं व्युत्सृजामि ॥

अर्थ—

द्रव्यकी सावज्ज जोगना पचक्खाण—द्रव्यसे पापरूप वस्तुओं का सम्बन्ध जोड़ता हूँ।

चेमयकी आवा जोकप्रमायो—चेतनसे सम्पूर्ण लोकके अन्दर।
कात्तयकी बे पड़ी उपरान्त न पावु त्थां सुधी—कालसे वो पड़ी तक मेरी इच्छा पर्यन्त।

मावयकी कुकोदीप पचक्खाण—भावसे अपने अन्तःकरणों को दृढ़ करके वह प्रकारका पाप सम्बन्ध जोड़ता हूँ।

(इतना पाठ आचार्योंने पीछेसे बिरोध समझनेके लिये गुन-गुनी भाषामें जोड़ दिया है। मूल पचक्खाणके पाठका अर्थ इस तरह है—)।

करेमि मन्ते—(मैं) करता हूँ, हे पूज्य !—भगवन् ! भवन्त !
(कर्मपापकारी !), भवान्त ! (भयकर अन्त करने वाले !), भवाम्त ! (भव-संसारका अन्त करनेवाले)।

सामायियं—सामायिकको।

सावज्जजोग—सावध-पाप, उसके योग-व्यापारके।

पचक्खामि—त्यागता हूँ, जोड़ता हूँ।

जाव—जहाँ तक।

नियमं—(ऊपर बतलाये हुए) समय तक।

पञ्चुवासामि—इस वस्तुको सेता हूँ और इसीमें बर्तता हूँ।

इयिइं—दो प्रकारसे } नीचे दो कारण और तीन योग
तिथिहेणं—तीन प्रकारसे } बतलाये हैं।

न करेमि—मैं स्वयं सावध योग करूँगा नहीं } ये दो प्रकारके
न कारयेमि—औरोंसे सावधयोग कराऊँगा नहीं } 'करव' कहलाते हैं

मणसा—मनसे
वयसा—वचनसे
कायसा—कायसे

} ये तीन 'योग' कहलाते हैं ।

तस्स भन्ते !—उसका (दो करण और तीन योगोंसे गुणा करनेपर छह कोटी होती हैं । इन छह प्रकारके पाप योगोंका) हे भगवन् ।

पडिक्कमामि—त्याग करता हूँ ।

निन्दामि—निन्दा करता हूँ ।

गरिहामि—गर्हा करता हूँ—गुरुसाक्षी पूर्वक धिक्कार करता हूँ ।

अप्पाणं—अशुभ योगमें प्रवेश करती हुई पापात्माको पापोंसे ।

वोसिरामि—छुड़ाता हूँ ।

विवेचन ।

इस पाठके अतिरिक्त उपर्युक्त सब पाठ हृदय-क्षेत्रको विशुद्ध करनेवाले हैं । यह पाठ शुद्ध हृदयमें समस्थिति रूप सामायिकको स्वीकार करनेकेलिये है । “करेमि भन्ते !” इस वाक्यसे खड़े होकर दोनों हाथोंको जोड़कर पूरा पाठ गुरुके सामने बोलना चाहिये । उसका अर्थ यह है—

“हे भदन्त !—कल्याणकारी !, हे भवान्त !—भवका अन्त करकवाले !, हे भयान्त !—भयका अन्त करनेवाले !, हे भगवन् ! ज्ञानवान्-पूज्य ! जितने समयका नियम लिया है उतने समय तक मैं अठारह पापोंमेंसे कोई भी पाप करूँगा नहीं और कराऊँगा भी नहीं, इस क्रियाको धिक्कारता हूँ । और उन पापोंसे अपनी आत्माको विमुक्त करता हूँ ।”

इसके कहनेका तात्पर्य यही है कि क्षेत्रविशुद्धिके पहले मैं पापव्यापारमें लगा हुआ था । अब मैं उन पापोंको छोड़ता हूँ ।

इसलिये हरएक मूल मेरे निश्चित किये हुए समय तक मुझसे दूर रहो, मुझे स्पर्श मत करो साक्षात्, दृष्ट्या और संकल्प-विकल्पकी हरएक क्रिया मुझसे अदृश्य हो जाओ और मेरे कर्म-क्षेपमें विद्यमान उनके कारणोंपर इस समय मैं मजबूत दाता दत्तता हूँ ताकि ससारका कोई भी विचार स्फुरणमान होकर मेरे मनमें अशुद्ध न करने पावे, सारे ससारसे मैं अपना मन अलग रख कर इस समय अपने परम हिसाब जोखनेकेलिये, परमात्माके आदेशोंका विचार करनेकेलिये और अपनी बिगड़ी हुई मानसिक बड़ी को सुधारनेकेलिये रुका हुआ हूँ। इसलिये हे दुष्ट विचाररूप पिशाचो ! समता-दृष्ट्या सब अनेक कारण आवेसे रूप पिशाचियों ! निश्चित समय तक मुझसे दूर रहो ! मनें कर देनेपर भी यदि तुम आनेका साहस करोगी तो तुम्हारा मान विस्तुब्ध नहीं रहेगा। इसलिये अलग ही रहो।

इस तरह अपने शुद्ध मनसे संकल्प करना चाहिये और निश्चित किये हुये समय तक पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिये। अर्थात् कब किये हुये छह कोटि रूप छह छायोंपर मानों चौकीदार निमुक्त कर दिये हों, इस तरह खयाल रखना चाहिये कि जिससे दुष्ट पिशाच अन्दर प्रवेश करके आरम्भ किये हुए अपने पक्षमें विघ्न उपस्थित न करें। शुद्ध पक्षको अशुद्ध न करे।

सामायिक करनेवालेको १० मनके, १० वचनके और १२ कायके, ये ३२ दोष तथा ५ अतीचार, जो कि अगाड़ी कहे हुए हैं, जान लेना चाहिये। ताकि इन दोषोंके उत्पन्न होते ही वे छोड़े जा सकें।

इस पाठके बाद सामायिक प्रथम तो स्वीकार किया गया। परन्तु उससे बाद अविद्वन्तको बन्दन करमा कमला कीर्तन करमा—बहुमान करमा चाहिये, यह बात आचार्योंमें स्वीकार की है। इसलिये यह पाठ पोलना चाहिये।

[अठ्ठा पाठ समाप्त ।]

सातवाँ पाठ (नमोत्थु णं)

नमोत्थु णं अरिहताणं भगवन्ताणं आइगराणं तित्थय-
राणं सयंसंबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससिंहाणं पुरिसवर-
पुंडरियाणं पुरिसवरगन्धहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं
लोगहियाणं लोगपइवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं
चक्खुदयाणं मग्गदयाणं सरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं
धम्मदयाणं धम्मदेसियाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहिणं
धम्मवरचाउरंत चक्कवट्ठिणं, दीवोत्ताणसरणगइपइट्ठाणं,*
अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं विअट्ठछउमाणं जिणाणं जाव-
याणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं
सव्वन्नूणं सव्वदरिसिणं सिवमयलमरूवमणंतमक्खयमच्चावाहं-
मपुणरावित्तिं सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं
जियमयाणं ।

संस्कृत छाया ।

नमोस्तु अर्हद्भ्यः + भगवद्भ्यः आदिकरेभ्यः तीर्थकरेभ्यः
स्वयंसंबुद्धेभ्यः पुरुषोत्तमेभ्यः पुरुषसिंहेभ्यः पुरुषवरपुण्डरी-

* “दीवोत्ताण सरणगइ पइट्ठाण” यह पाठ पुरानी पुस्तकोंमें नहीं है । पीछेसे जोड़ा गया मालूम देता है ।

+ संस्कृतमें नियम है कि नमस्कारके योगमें द्वितीयाके स्थानपर चतुर्थी विभक्ति आती है । प्राकृतमें चतुर्थीकी जगहपर षष्ठी हो जाती है । इसलिये ‘अरिहताण, भगवताण’ आदिमें षष्ठी विभक्ति होते हुए भी संस्कृतच्छायामें उस जगह चतुर्थी विभक्ति लिखी गई है ।

केम्यः पुरुषवरगन्धहस्तिभ्यः लोकोत्तमेभ्यः लोकनाथेभ्यः
 लोकहितकृद्भ्यः लोकप्रदीपेभ्यः लोकप्रद्योतकरभ्यः अमर-
 दातृभ्यः यक्षुदातृभ्यः मार्गदातृभ्यः क्षरणदातृभ्यः जीवदा-
 तृभ्यः बोधदातृभ्यः धर्मदातृभ्यः धर्मदेशकेभ्यः धर्मनाथ-
 केभ्यः धर्मसारिभ्यः धर्मधरचतुरन्तचक्रवर्तिभ्यः "दीपत्रा-
 यक्षरणगतिप्रविष्टेभ्यः" अप्रतिहतवरद्वानदर्शनधरेभ्यः विम-
 लछन्द्रेभ्यः जिनेभ्यः आपकेभ्यः तीर्णेभ्यः तारकेभ्यः
 सुदेभ्यः बोधकेभ्यः सुकेभ्यः मोक्षकेभ्यः सर्वज्ञेभ्यः सर्वद-
 िभ्यः शिवमचलमरुजमनन्तमक्षयमध्याबाधमपुनरावृत्ति-
 सिद्धिगतिनामधेयं स्थानं संप्राप्तेभ्यः नमो जिनेभ्यः जितम-
 येभ्यः स्थानं संप्राप्तकामिभ्यः ।

अर्थ—

अमोक्षुण्यं—अमस्कार हो ।

अरिर्हतायं—भीषणिन्तोंको ।

अगर्भतायं—भीषिद्ध अगमन्तोंका (वे कैसे हैं ? उनके विरोध
 भीषे लिले अनुसार हैं) ।

आहगराण्यं—धर्मकी आदि को करनेवाले—धर्मके प्रथम स्थापक ।

तिर्य्यकराण्यं—चार तीर्थों (साधु साध्वी आचक और आधिका)
 के संस्थापक ।

सर्वं संपुष्टायं—स्वयं—अपने सब प्रकारके बोधको प्राप्त कर
 लेने वाले ।

पुरिसोत्तमायं—पुरुषोंमें प्रधान ।

पुरिससिद्धाय—पुरुषोंमें सिद्धसमान ।

पुरिसवरपुण्डरियाणं—पुरषोंमें प्रधान उज्ज्वल पुण्डरीक कमल-
समान ।

पुरिसवरगन्धहृत्थीणं—पुरषोंमें प्रधान गन्धहृत्तीके समान ।

लोगुत्तमाणं—तीनों लोकोंमें उत्तम ।

लोगनाह्वाणं—तीनों लोकोंके नाथ ।

लोगह्रियाणं—तीनों लोकोंके हित करनेवाले ।

लोगपद्माणं—तीनों लोकोंकेलिये प्रदीप समान ।

लोगपञ्चयगराणं—तीनों लोकोंका प्रद्योत करनेवाले ।

अभयदयाणं—अभयदान देनेवाले ।

चक्रबुद्ध्याणं—ज्ञानरूप चक्रके देनेवाले ।

मग्गदयाणं—मोक्षमार्गके बतानेवाले ।

शरणदयाणं—जन्म-मरणके त्रास सहनेवालोंको शरण देनेवाले ।

जीवदयाणं—सयम अथवा ज्ञानरूप जीवनके देनेवाले ।

बोद्धिदयाणं—सम्यक्त्वरूप सद्बोधके देनेवाले ।

धम्मदयाणं—धर्मरूप अमृतवूटीके देनेवाले ।

धम्मदेसियाणं—धर्म के शुद्ध स्वरूपको समझानेवाले ।

धम्मनायगाणं—(कर्मकी फौजके सामने युद्ध करनेवाले) धार्मिक
सेनाके नायक ।

धम्मसारहिणं—धार्मिक रथके सारथी ।

धम्मवरचाउरतचक्रवट्ठीणं—धार्मिक सेना द्वारा चारों गतियोंका
अन्त (विजय) करनेवाले चक्रवर्तीरूप ।

दीवोत्ताणं—संसाररूप समुद्रमें गोते खानेवाले जीवोंके प्राण
बचानेवाले ।

शरणगण्डपद्माणं—चार गतिमें पड़े हुए जीवोंकेलिये शरणभूत ।

अप्पडिह्यवरनाणदसणधराणं—अप्रतिहत—किसी भी पदार्थसे
बो रुक न सके । ऐसे प्रधान

(केवल) ज्ञान करनेको धारण करनेवाले ।

विमृष्टकृतमाया—विगत—बला गया है, ब्रह्म—कर्मरूप व्याप्यस्वरूप जिनका येसे ।

विषया—रग-द्वेषके जीतनेवाले ।

जावयसां—दूसरोंको जिताने वाले ।

तिआसां—भवरूप समुद्रको घेरवाने वाले ।

छाटपायां—दूसरोंको छिरा देने वाले ।

बुद्धाणं—स्वयं तत्त्वोंके जानकार ।

बोद्धिपयां—दूसरोंको तत्त्व समझ देनेवाले ।

मुक्ताणं—स्वयं मुक्त हुए ।

मोयनायां—दूसरोंको मुक्त करनेवाले ।

सम्बधुरां—सम्पूर्ण ज्ञानवाले (सर्व पदार्थोंके जानकार)

सम्बद्धरनिनां—सम्पूर्ण पदार्थोंके देखनेवाले ।

सिषं—उपद्रव-रहित—कल्याणरूप ।

(यहाँसे सब विरोधय सिद्धस्वान्तके हैं—)

अयत्नं—अबल ।

अरुचं—रोगरहित ।

अर्णातं—अनन्त—जिसका अन्त-नाश न होता हो ।

अपयं—अक्षय ।

अध्यासाई—बाधा रहित ।

अपुण्यविमिति—जहाँसे फिर जाना न होता हो ।

सिद्धगङ्गनामधेयं—जिसका कि नाम सिद्धगति है ।

छायां संपत्तायां—इस स्थानको प्राप्त हुए ऐसे ।

ममो विष्ठायां—अन्योंको (हमारा) ममस्कार हो ।

जिपमपायां—कि जिन्होंने अयमात्रको जीत लिया हो ।

विवेचन ।

परम्परासे तीन 'नमोत्थु णं' के बोलनेकी पद्धति है । पहिला 'नमोत्थु णं' श्रीसिद्धि भगवान्केलिये बोला जाता है । दूसरा श्री अरिहन्त देवकेलिये—महाविदेह चेत्रके वर्तमान तीर्थंकरोंकेलिये बोला जाता है । उसमें इतना फर्क है—'ठाणं संपत्ताणं' की जगहपर 'ठाणं संपाविउंकामाणं'—'स्थानं सम्प्राप्तुकामेभ्यः'—'आगे कही जाने वाली सिद्धगति स्थानको पानेके अभिलाषियोंको' । तीसरा नमस्कार अपने धर्माचार्यके लिये बोला जाता है । वह इस तरह है—“त्रीजु नमो-त्थु णं मम धम्मायरियस्स धम्मउवदेसगस्स अयोगगुणसयुतस्स” सूत्रमें यह पाठ है, लेकिन इस तरह बोलनेकी पद्धति किसी-किसी जगह ही है । बोलने और समझनेमें सहूलियत होनेकी वजहसे अनेक जगहोंपर उस पाठके बदले लोग इस तरह बोला करते हैं—

तीसरा नमोत्थु णं हमारे धर्मगुरु, धर्माचार्य, धर्मोपदेशक, सम्यक्त्वबोधिके दाता, अनल्पदयानिधि, भवसागरमें डूबतेहुए हम सरीखोंको तारनेवाले, मार्गप्रदर्शक, पापपटलके उतारने वाले, अज्ञानरूप तिमिरदलको तोड़नेकेलिये ज्ञानरूप अपूर्व प्रकाशके करनेवाले, आदि अनेक उपमा विराजमान पूज्य-साहिब श्री १००८.....

आदि साधु साध्वी जो गुर्वादकी आज्ञामें विचर रहे हों, उन सबको सम्पूर्ण विधि सहित हमारा वन्दन-नमस्कार हो ।

यह पाठ सूदे घोंटूको नीचे रखकर और डेरे घोंटूको खड़ा रखकर दोनों हाथोंको जोड़कर बोलना चाहिये । इस पाठके पूरा होजानेपर समझना चाहिये कि सामायिक स्वीकारता पूरी हुई ।

सामायिक स्वीकार कर लेनेके बाद आगे लिखे गये अनेक उपायोंमेंसे, जो अनुकूल पड़े, उसीको उपयोगमें लाकर सामा-

यिकका समय व्यतीत करना चाहिये । यदि कहाचित् सामायिक के समयमें उसे पृष्ट करनेवाले व्याख्यानोके सुननेका पाग न मिले या फोई बैराम्योत्पादक पुस्तक न मिले अथवा ध्यान साधनेका अभ्यास न हो, तो पीछेसे कुछ चुने हुए वाक्य जो संग्रहीत किये गये हैं, पढ़ने और मनन करनेके काममें आसकेंगे । इनसे सामायिकका समय व्यतीत करना चाहिये ।

[आठवौं पाठ समाप्त]

आठवौं पाठ (सामायिक करनेकी विधि)

एहवा नवमा सामायिकव्रतना पंचमद्वारा आणियम्वा न समापरियम्वा, तच्चहा ते आलोठं—ममदुष्पट्टिहाणे, वक्कुप्पट्टिहाणे, कायदुष्पट्टिहाणे, सामायइयस्स सह अकरणभाए, सामाइयस्स अप्पवट्टियस्स करणभाए, तस्स मिच्छा मि दुक्कटं । सामायिक समकाएणं न फासियं, न पालियं, न तिरियं, न किट्टियं, न सोहियं, न आराहियं, आणाए अणुपाहीता न मण्ड, तस्स मिच्छा मि दुक्कटं ॥

संस्कृत भाषा ।

एवं नवमसामायिकव्रतस्य पञ्चमविधारा ज्ञातव्याः, न समाप्तरितव्याः, तद्यथा—तदालोचयामि, मनोदुःप्रणिधानं, वक्त्रोदुःप्रणिधानं, कायदुःप्रणिधानं, सामायिकस्य सति (समये) अकरणता, सामायिकस्य अनवस्थितस्य करणता, तस्य मिथ्या मे दुष्कृत । सामायिक समकायेन न स्पृष्टं न पालितं

न तीरितं न कीर्तितं न शोधितं न आराधितं आज्ञया अनु-
पालितं न भवति, तस्य मिथ्या मे दुष्कृतं ।

सामायिकमें दश मनके, दश वचनके और बारह काय
के, इन बत्तीस दोषोंमेंसे, जो कोई दोष लगा हो तो तस्स
मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकमें स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा और राज-
कथा, इन चार विकथाओंमेंसे कोई कथा की हो तो तस्स
मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकमें आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसंज्ञा और
परिग्रहसंज्ञा, इन चार संज्ञाओंमेंसे किसी संज्ञाका सेवन
किया हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अना-
चाररूप जानते हुए या वेजानते हुए मन-वचन-कायसे कोई
दोष लगा हो तो तस्स मिच्छा मि दुक्कडं ।

सामायिकव्रत विधिसे लिया और विधिसे पाला विधि-
करते हुए यदि कोई अविधि होगई हो तो तस्स मिच्छा
मि दुक्कडं ।

सामायिकका पाठ बोलते हुए काना, मात्रा, विन्दी,
पद, अक्षर, ह्रस्व, दीर्घ, न्यून, अधिक या विपरीत बोला
हो तो अनन्त केवली प्रभुकी साक्षी पूर्वक तस्स मिच्छा
मि दुक्कडं ।

अर्थ—

प्राया नवमा सामायिकप्रवृत्ति—स्वीकार किये गये सामायिक नामके नौवें प्रवृत्ति ।

पंच अहंकार आण्डियव्या—पञ्च अतीचार हैं, जोकि समस्त क्षेत्रों में हैं (लेकिन वे)

न समायरियव्या—करने योग्य नहीं हैं ।

तं जहा, ते आलोचं—वे इस प्रकार हैं । उनको मैं विचारता हूँ ।

मण्डुप्यदिहासे—मनको अनुचितरूपसे प्रवर्तना हो ।

वपुप्यदिहासे—वचनको " "

कायपुप्यदिहासे—कायको " "

सामाययस्व सह अकरणाए—सामायिक स्वीकार कर लेनेके बाद उसे पूरा न किया हो ।

सामाययस्व अण्डवद्विपयस्व करणाए—सामायिक अण्डवत्स्वित्त्वरूपसे किया हो ।

तस्व मिच्छा मि दुक्कहं—बहु पाप मेरा मिथ्या हो ।

सामायिक समकाय्या—सामायिकको अच्छी तरह शरीरसे ।

न फासियं न पाणियं न तिरियं—न स्वीकार किया हो, न पला हो और न पूरा किया हो ।

न किट्ठियं न सोट्टियं न आराट्टियं—न उसकी कीर्ति गाई हो, न उसे श्रद्धा किया हो और न उसकी आराधना की हो ।

आराट्ट अणुगलीता न मणह—वीतरागकी आशासे विपरीत किया हो ।

तस्व मिच्छा मि दुक्कहं—तस्ववन्धी मेरा पाप मिथ्या होओ ।

विवेचन ।

इस पाठका अन्तिम भाग आचार्योंने प्रान्तीय भाषामें लिखा है । जिसका अर्थ लिखना अनावश्यक समझकर नहीं लिखा है । सरल है । वह पाठ सामायिकमें मन-वचन-कायरूप योगोंकी चपलतासे लगे हुए पापोंका निवारण करनेकेलिये है । इसलिये उस पाठको उपयोगपूर्वक बोलना चाहिये ।

इस पाठमें 'मिच्छा मि दुष्कट'का भावार्थ यह है कि मैंने अपने व्रतको यथाशक्य पूर्ण किया है । और उसमें जहाँतक हो सका है, सावधान रहा हूँ । तो भी हे प्रभो ! मेरे चपल योगोंकी वजहसे मुझसे उसका यथार्थ अनुपालन, आराधन न हुआ तो उसका पाप निष्फल हो । अर्थात् मेरी गलतियाँ—भूलें व्यर्थ हों । इस तरह सरल होकर क्षमा माँगनेसे सरल-हृदयवाले और जिस तरह हो सके उस तरह व्रतको शुद्ध करनेकी अभिलाषावालोंको क्षमा मिलती है । और व्रतका अपूर्व फल प्राप्त होता है । इसलिये हमेशा शुद्ध करनेकी अभिलाषा करना चाहिये ।

[आठवाँ पाठ समाप्त ।]

दूसरा भाग समाप्त ।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

• श्रीसद्गुरवे नमः •

सुबोध कुसुमावली ।

प्रथम कुसुम ।

आध्यात्मिक वचनावली ।

१—राम-रूपरूपी दुर्बोध शत्रुओंका सर्वथा-समूह नारा करके अक्षयदानन्द स्वरूपको प्रगट करनेवाले अर्हत्—योगिराज दया निधि सर्वज्ञ महावीर देवको नमस्कार हो ।

२—मैं कौन हूँ ? कहाँसे आया हूँ ? इस वेदको जोड़ देनेके बाद मुझे कहाँ जाना है ? मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है ? मुझकी अभिरक्षापा होते हुए भी मुझे दुष्प्रवृत्ति देनेवाला कौन है ? परमशान्ति का मार्ग क्या है ? इस प्रकारके विचार मुमुक्षुके ही हृदयमें उत्पन्न होते हैं ।

३—जो मनुष्य आत्माका स्वरूप वधार्यरूपसे जानता है, उसे स्वयं-प्राप्त विराग्न उपाधिमार परझाई की तरह प्रसीत होता है । और इसीमिये वे उपाधियों उसके हृदयपर कोई भारी असर करतीं—प्रभाव नहीं डालतीं ।

४—हानि लाभ—भले बुरेको जानते हुए भी जिसके हृदयपर कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ता, वह वास्तवमें आत्मज्ञानी है।

५—जागृत वही है, जोकि आत्माका रक्षण करता है, जीता वही है, जोकि जीवनका वास्तविक उद्देश्य समझकर उसे सफल बनाता है।

६—ससारमें समस्त विजयोंका आधार अपने मनका विजय करना है।

७—जिसका हृदय स्वतन्त्र है, वह, आपत्तियोंके समुदायमें भी स्वतन्त्र रह सकता है। और जिसके हृदयको परतन्त्रताकी आदत पड़ी हुई है, उसे राज्य भी मिल जानेपर परतन्त्रताकी गन्ध उससे जा नहीं सकती।

८—अपने शत्रुसे अपने नुकसानका बदला ले लेनेपर हम अवश्य उसके बराबर हो जाते हैं। लेकिन यह बात भूल न जाना चाहिये कि शत्रुको क्षमा कर देनेपर हम उससे बड़े हो जाते हैं।

९—जो ज्ञान हमारे व्यवहारमें नहीं आ सकता, उसे अपने मस्तिष्कमें भरना आध्यात्मिक—मानसिक मन्दाग्नि करना है।

१०—पूर्ण दुःखका अनुभव हो जानेके पश्चात्प्राप्त सुखमें जो स्वाद आता है, वह विना दुःखके अनुभव हुए सुखमें नहीं आता।

११—दुःखके अनुभवीको दुःखका जो ज्ञान होता है, वह दुःखके हजारों शास्त्रके पाठीको नहीं होता।

१२—एक व्यक्ति जिस वस्तुसे सुखानुभव करता है, दूसरा व्यक्ति उसी वस्तुसे दुःखानुभव करता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सुख या दुःख देना किसी वस्तु-विशेषका स्वभाव नहीं है, बल्कि वह मनुष्यकृत सुख दुःखकी कल्पनामात्र है।

१३—विशाल आपत्तियोंको, विकट संकटोंको, भयानक भयोंको, प्रतिकूल प्रतिबन्धोंको और परतन्त्रता जैसी अपमानताको केवल ज्ञानकी अग्नि ही भस्म कर सकती है।

१४—शास्त्रकी अपेक्षा आत्मज्ञ—आत्मानुभवी ही आत्म-सिद्धि को शीघ्र सिद्ध कर सकता है।

१५—मनुष्यके हृदयनेत्रमें यह एक भारी बीमारी है कि वह दूसरोंके तिल समान छोटे छिद्रको तो मूटस देखा जाता है और अपने पहियेके समान विराल अनेक छिद्रोंको नहीं देख पाता।

१६—दूसरोंको तत्कालीन पहुँचाने समय मनुष्यको यह अवरण सोच लेना चाहिये कि यही तत्कालीन जब सूक्ष्मचित्त अपने ऊपर आयेगी तब मैं उसे सहन कर सकता हूँ या नहीं।

१७—जो शक्ति कीचड़के उद्धारनेमें लक्ष्म की जाती है, वही शक्ति यदि परम शक्तिरूप तत्त्वके प्राप्त करनेमें व्यय की जाय तो मनुष्यकी सब-भवान्तरकी पराधीनता नष्ट हो जाय।

१८—आन्तिसे उत्पन्न हुई घृणाराकी दौड़ जीवनके अन्त तक बन्द नहीं हो सकती। इसलिये हे चित्त! तु विभाम प्रहण कर विभाम।

१९—सद्गुरुओंके कर्तव्योंको जाननेके पहले शिष्यके कर्तव्योंको जानकर सुपात्र धनमा विशेष उपयोगी है।

२०—उत्पन्न हुई इच्छाओंके वेगको यदि ज्ञानके बलसे न रोकता जाय वस्तुि उसे बलात्कारस—दबावसे दबाया जाय तो दबावके दृढ आनेपर वह वेग दूने वेगसे प्रकुपित होता है।

२१—जड़—जवाहरात आत्माके निमित्तमे ही बहुमूल्य है। जो भी अज्ञानताके प्रभावसे आत्मा अपनेको जड़-जवाहरातोंकी बराबरीसे बहुमूल्य समझती है।

२२—क्रियाजड़—अज्ञानपूर्वक क्रिया करनेवाला जितना जलटे रस्तेपर है रुक-रानी—ज्ञानकी केवल बात बनानेवाला क्या उसमें कुछ कम जलटे रस्तेपर है ?

२३—चारित्रकी उत्तमता और मनकी शुद्धताके बिना जो ज्ञान है, वह शुष्क ज्ञान है ।

२४—यथार्थ स्वरूप समझे बिना जो कठिन क्रियाएँ की जाती हैं, वे सब केवल अज्ञानकष्ट हैं ।

२५—बुरा-भला या भाग्य पूर्वके बुरे-भले पुरुषार्थका ही फल है ।

२६—अनेक प्रतिकूल परिस्थितियोंके होते हुए भी जो व्यक्ति अपना जीवन न्यायपूर्वक व्यतीत करता है, वही इष्ट पदार्थको प्राप्त कर सकता है ।

२७—चैतन्यके संयोगसे जैसे जड़ भी चैतन्यवत् प्रतिभासित होने लगता है, वैसे ही चैतन्य भी जो कि वास्तवमें असङ्ग है, जड़के संयोगसे कर्ता बनकर सुख-दुःखका अनुभव करता है ।

२८—अग्निका एक भी स्फुलिङ्ग जिस प्रकार करोड़ों मन ईंधनको जला देनेमें समर्थ होता है, शुद्धात्मध्यानरूप अग्नि भी उसी प्रकार कर्मके असंख्य पटलोंको भस्मसात् करनेमें समर्थ है ।

२९—चोर और हिंसादि महा अनर्थ जैसे रात्रिके घोर अन्धकारमें प्रवृत्त होते हैं, आध्यात्मिक अनेक अर्थ उसी प्रकार घोर अज्ञान कालमें ही उत्पन्न होते हैं ।

३०—दूसरोंके कर्तव्योंको जाननेकेलिये माथापट्टी करनेकी अपेक्षा मनुष्य यदि अपने कर्तव्योंका ज्ञान संपादन कर उन्हें अपने अमलमें लानेकी कोशिश करे तो अत्युत्तम है ।

३१—दूसरोंको वशमें करनेकी अथक मेहनत करनेकी अपेक्षा अपने मनको ही वशमें करनेकी मनुष्य यदि कोशिश करे तो बहुत अच्छा है ।

३२—याद रखना चाहिये कि स्थावर तीर्थोंकी अपेक्षा जगम तीर्थ तत्काल और प्रत्यक्ष फल देनेवाले होते हैं ।

३३—अन्तरङ्गकी उपाधियोंको छोड़े बिना बहिरङ्गकी समस्त विमूर्तियोंके छोड़ देनेपर भी आवश्यकताएँ नहीं छूटती ।

३४—आत्महितकेलिये परिभ्रम पठाते हुए यदि उसमें निराशा भी होना पड़े तो उसमें तुम्हारा हित ही है ।

३५—अर्थोंको परपुरुषोंका और पुरुषोंको परस्त्रियोंका विरोध परिचय प्राप्त करना अपने यशोव्रमको दग्ध करना है ।

३६—बुद्धात्मा पुरुष अपना अहित जैसा अपने व्याप कर लेता है, वैसा उसका अहित शिरच्छेद करनेवाला उसका शत्रु भी नहीं कर सकता ।

३७—योगोपयोगकी समस्त सामग्रियोंके उपस्थित रहनेपर भी और उन्हें भोगते हुए भी जिन्हें “योग” मिय है, समझना चाहिये कि उनकी आत्माके ऊपर कर्म-स्थल बहुत इसके हो चुके हैं ।

३८—जीवको जीते हुए मरना यदि आभास तो वास्तवमें उसे बारबार मरना न पड़े ।

३९—मन यदि दुष्कृत्योंकी ओर झीकता हो तो उसे अवश्य संमार्जना चाहिये ।

४०—स्वाधके त्यागीको आहारका ही त्यागी समझना चाहिये ।

४१—कोपकी ज्वाला अग्निको सरसताका एक बाष्प ही समूह तुम्हारा है ।

४२—जबतक तैरना न आजाय तबतक गृहस्थाश्रमरूपी समुद्रमें कूद न पड़ना चाहिये ।

४३—तर्कबन्धी व्योपित ज्ञान प्राप्त किये बिना प्रतिज्ञा लेनी न चाहिये और छे छेनेके बाद उसे तोड़ना न चाहिये ।

४४—आ मनुष्य एक परमात्मासे ब्रह्मा है, संसारमें उसे किसीसे ब्रह्मकी वस्तुत्व नहीं है । संसारमें किसीसे ब्रह्म ही होता है जिसे परमात्मा का ब्रह्म नहीं है ।

४५—किसी दुःखितकी सेवा करनेका सौभाग्य यदि प्राप्त हो तो बिना ग्लानिके उसकी सेवा करना चाहिये ।

४६—सत्य अनलकृत भी जैसा सुन्दर प्रतीत होता है, असत्य अलंकृत भी उतना सुन्दर प्रतीत नहीं होता ।

४७—दूसरेके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की अपेक्षा अपनेआप प्राप्त की हुई शिक्षा अधिक स्वादिष्ट और कार्यकारी होती है ।

४८—ऐसी तपश्चर्या भी न करना चाहिये कि जिससे मन धर्म मार्गको छोड़ दे और अधर्म-आर्तध्यानमे गोते लगाने लग जाय ।

४९—अपने हितैषीके सदुपदेशको स्वीकार न कर अपने आप अपने पाँवमें कुल्हाड़ी मारना, अपनी अज्ञानताका परिणाम है ।

५०—जब कि जड़ पदार्थ भी अपने-अपने कर्तव्योंका पालन करते हुए देखे जाते हैं, तब यह चैतन्य तत्त्व अपने कर्तव्योंको छोड़ दे—मुला दे, यह बड़े आश्चर्यकी बात है ।

५१—मायिक जाल जब कि लोभको प्रदीप्त कर सकता है तो ज्ञानिक लाभ उसे शान्त भी कर सकता है ।

५२—विचारशून्य व्यक्ति क्रोधका हथियार लेकर जब कि अपने आश्रितोंका अनिष्ट करता है तब विचारवान् व्यक्ति प्रसन्नोपात्त क्रोधका हथियार लेकर अपने आश्रितोंका रक्षण करता है ।

५३—गम्भीर मनुष्य अपने वर्माभिमानसे अपना और समाजका जहाँ हित करता है, मूर्ख मनुष्य वहाँ अपने मिथ्या-भिमानसे अपना और समाजका अकल्याण करता है ।

५४—प्रत्येक हानि और खेदका मूल कारण प्रमाद है और प्रत्येक चमत्कार और लाभका मूल कारण पुरुषार्थ है ।

५५—पुरुषार्थ पहले कभी नुकसान भी करे पर आखीरमें अपूर्व आनन्दको ही देता है ।

५६—मनुष्यको अपने इस कर्तव्यको भूल भ जाना चाहिये कि अपनी आर्थिक और पारमार्थिक संपत्तिको, जोकि उसके जीवनके प्रत्येक क्षणमें उसे प्राप्त हो रही है, दूसरोंको उनकी योग्यताके अनुसार दे।

५७—आपत्तिके समयमें परस्पर साहाय्य आदान-प्रदान करना मनुष्यका एक धर्म है। जो मनुष्य अपने इस धर्ममें भूल करता है, वह दूसरे किसी भी धर्ममें विजय प्राप्त नहीं कर सकता।

५८—तुम जिस तरह अपनेसे कबकोटिके व्यक्ति—राजा, देव, महात्मा और परमात्माकी कृपा प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो वैसे ही तुमसे नीच कोटिके व्यक्ति—सुदुरात्म, पशु, पक्षी, और दक्षिण पुंरुप तुम्हारी कृपाकी इच्छा करते हैं। क्योंकि सब कोटिके व्यक्ति जैसे तुम्हारे देव हैं वैसे ही नीचकोटिके व्यक्ति तुम देव हो।

५९—अपनेसं झोझोंपर यदि तुम दया करोगे तो तुम्हारे ऊपर तुमसे बड़े अक्षर दया करेंगे।

६०—इन्द्रियक्षेत्रमें सनातन धर्मकी इमारत खड़ी करनेवालोंको बहस न्याय भीतिके धामे लगातेका प्रबन्ध करना चाहिये।

६१—मनुष्यको ऐसे आभूषणोंका शौकीन होना चाहिये कि जो आत्माके नष्ट हुए सौम्यपेको पुनः प्राप्त करावे और हमेशा आत्माके साथ रहे।

६२—असन-बसन, तन-वदन आदि व्यावहारिक प्रत्येक वस्तुकी जितना साधु-सुधरा रखनेकी आवश्यकता है, इन्द्रियको साधु-सुधरा—दुःख-वशित्र रखनेकी बससे अत्यंतगुप्ती ध्यावश्यकता है।

६३—मझीन अमृतकरणमें परमात्माको बुलाना निष्फल और व्ययोग्य है। यह समझकर मनुष्यको निमग्नता देनेके पदार्थों—

स्मरण करनेके पहले अपने अन्तःकरणको साफ़ करो और उसे सजाओ ।

६४—जिसके चित्तमें दूसरोंके दुःखको देखकर अनुकम्पाका पवित्र करना अस्खलित प्रवाहसे सदा भरता रहता है, उन्हें अपने संकटकेलिये प्रार्थना शायद ही करनी पड़े ।

६५—दया, श्रद्धा, भक्ति, धैर्य, शौर्य, गम्भीर्य, संतोष, विनय, विवेक, परोपकार, प्रेम, सदानन्द आदि सद्गुण सद्विद्यारूप वृक्ष के मधुर फल हैं ।

६६—मनके अपराधका दण्ड तनको देना वैसा ही है जैसा उद्धत अश्वके अपराधके दण्डमें रथचक्रको तोड़ डालना ।

६७—राज्यवैभव—जन्य आनन्दकी अपेक्षा अनन्तगुणे आत्मिक आनन्दके हम स्थायी और स्वतन्त्र स्वामी हैं ।

६८—पौद्गलिक वैभवका अन्तिम परिणाम क्या प्राप्त होता है ? यह बात पौद्गलिकवैभवशालियोंको और उसके अभिलाषियोंको सोच लेना चाहिये ।

६९—इस संसारमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे आदमी हर्षके मारे फूल जाय या शोक-सागरमें डूब जाय । लेकिन ऐसा होता तो है—हर्ष-विषादका ज्वारभटा मनुष्योंके हृदयमें पैदा होता तो है । इसका कारण अपने हृदयको घर बनाये हुए बैठा हुआ अज्ञान ही है । लेकिन जड़-चैतन्य के भेद विज्ञानीको ऐसा कमी भी नहीं होता । इसका कारण यही है कि उनके हृदयमें उसके कारणका अभाव है ।

७०—अपनी उन्नति-अवनतिके मूल (उपादान) कारण हम खुद हैं और निमित्त कारण जगत्के भिन्न-भिन्न पदार्थ । उपादान-कारणके बलवान् बिना बने निमित्त कारण कार्यकारी नहीं है ।

७१—बढ़ होजाना या मुक्त होजाना यह सिर्फ अपने अभ्यस
मायके ऊपर निर्भर है। इसलिये मनुष्यको अपने अन्तरात्मा के ही
विचारोंका पबित्र, उदार, आनन्दित, निष्पाप, विशुद्ध और समा-
धिस्य रहनेकेलिये अरमक प्रयत्न करना चाहिये। कल्याण प्राप्त
करनेकी एक मात्र उत्तम औपधि यही है।

७२—हर एक कामका करनेकेलिये उसका परिपूर्ण ज्ञान पहिले
अपेक्षित है, उच्चरी प्रबुद्धता शला ज्ञान बिना उसकी यात्राकेलिये
जाना निरान्त निष्फल और मोराकारक है।

७३—जिसका हाथ दानसे, फल सत्यसे और ज्ञान सद्गोपके
अवलम्बन सामायमान है, उसको और किसी दूसरे आभूषणकी
आवश्यकता नहीं है।

७४—मनुष्यको चाहिये कि वह साधुका बेरा धारण करनेकी
जल्दी न करे किन्तु अपनेमें साधुताको प्रगट करनेकेलिये
जल्दी करे।

७५—हर एक शहर मुमाकिरमाना है, उसका हर एक मकाम
मुमाकिरमानकी मित्र-भिन्न काठरी है और उसमें ठहरनेवाला
हर एक मुमाकिर है। ठहरनेकी मुरत पूरी हो जानक बाद हर एक
मुमाकिरका अपनी अपनी काठरी भव सामान्य दोगदर बढ़ोमि
जाना बढ़ता। गी-बढ़ोमी बचम ग्यारहका पुराना मुमाकिर हमारे
इतरमें मही आता। और जो कुछ मुमाकिर आनन्दन हीन रहे
हैं वे भी गी-बढ़ोमी बचगे अधिक बढ़ो ठहरन पावेंगे नहीं। यदि
यह बात ध्यान धारणमें सामर्थ्य रूप है वा इस अर्थपर निबन्ध
स्थानकेलिये आप अपने यिन्का अधिपत अगम्यागत्य क्यों
बनाय रहने हैं और क्यों फिर अवस्था और अवयवका धारी बोध
गिरनर नानेकी मीनार रहन हैं।

७६—हो जीव एक बार समर्थ पूर्वक मरत्य कर लेता है,
जसे फिर कभी भी अगमार्थ पूर्वक मरत्य करनेकी आवश्यकता नहीं

रहती। अपनी अबकी बारकी यह जीवन-यात्रा असमाधिपूर्वक समाप्त न हो, इसका पूरा-पूरा ख्याल रखना चाहिये।

७७—जिसको सम दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, वह किसी भी सम्प्रदायके शास्त्र पढ़कर अपना आत्मकल्याण कर सकता है। यह उसकी निगाहकी विशेषता है।

७८—बड़े-बड़े तत्वज्ञानके शास्त्र पढ़ लेनेके बाद भी जो समझा जाता है वह सामान्य और परोक्ष होता है। इसीलिये तो अनेक लोग जिस-जिस सिद्धान्तको कहनेमें तो कह जाते हैं, लेकिन उसे कर नहीं सकते। और जानते हुए भी अपना अहित अपने हाथोंसे ही कर बैठते हैं।

७९—ललचा-ललचा कर मार डालनेवाला मायाका सौन्दर्य अपनी अद्भुत अद्भुत रचनाओंको प्रत्यक्ष दिखला-दिखला कर जगत्के जीवोंपर अपना प्रभाव हर समय डालता रहता है। और आत्मिक अपरिमित सौन्दर्यका खजाना गहरेसे गहरे गढ़में अदृश्य पड़ा हुआ है।

८०—पत्थर को छोड़कर पार्श्वमणिको हर कोई ग्रहण करेगा, यह स्वाभाविक बात है। लेकिन पार्श्वमणि अत्यन्त अदृश्यमान पदार्थ है। सिर्फ उसकी कथा ही दृश्यमान—श्रूयमाण है। इसका कारण और कुछ नहीं, सिर्फ तत्त्वम्वन्धी प्रयोग और प्रयोजनका अभाव है और वह अभाव सिर्फ अज्ञानताके प्रभावसे है।

८१—अज्ञानताके प्रभावसे सूर्य-जैसा प्रकाशमान-दैदीप्यमान पदार्थ आज गाढान्धकारमें विलीन हो रहा है, अनन्त लक्ष्मीका अधिपति आज भिखारीकी हालतमें दिखाई पड़ रहा है और अनन्त बलका धनी आज मुर्दा सरीखा हो रहा है।

८२—जब तक इस जीवको परम शान्तिदायक एक अपूर्व पदार्थका साक्षात्कार नहीं हो जाता, तबतक बाह्य पदार्थोंमें जो इसका लुब्धक भाव है, उसमें परिवर्तन होना कठिन है।

८३—अधिकारकी हृदको पहुँच जानेके बाद निवृत्तिकी मूर्ति पर धनिका विचार करना चाहिये। यदि पहलेसे निवृत्ति होकर बैठ जाओगे तो “इतो भ्रष्टस्ततो अग्र” हो जाओगे।

८४—हर एक प्राणीको, कोई वस्तु प्राप्त करनी हो, तो उसके योग्य योग्यताको पहले वह अवश्य प्राप्त करले। योग्यता प्राप्त हो जानेपर वह वस्तु अपने आप वैसे प्राप्त हो जाती है। योग्यताके न होनेपर मिली हुई वस्तु भी हाथसे जाती रहती है।

८५—अव्यक्त मात्स्य पकती हुई भी बहुतसी व्यक्तिमें, जोड़ करनेपर कपटसे मरी हुई अनुभवमें आई हैं। इसलिये संसारमें बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता है।

८६—इस प्रपञ्चमय सांसारिक वायारमें ‘सत्य’ खरीदते समय बहुत विचार करनेकी आवश्यकता है। क्योंकि वहाँ सत्य बहुत विरल है—बोका है।

८७—मारी कोरिश करनेके बाद जो असूक्ष्म और उत्तम प्रकारके साधन मनुष्यको मिलते हैं, उन्हें वह अपनी मनोवृत्तिकी विह्वलताके कारण विषय विचारोंके झिझकावोंमें खुरीसे लपेट कर डालता है। उन्हें वैसे उत्तम मार्गमें लपेट करनेका प्रयत्न करना चाहिये।

८८—“शत्रुता” की माय्यतामें तो साय संसार ढगा गया है। असत्यमें तो अपना अनिष्ट जीव आप ही करता है।

८९—महात्माओंके आचरण निरखनेकी अपेक्षा उनके अन्तःकरणकी वृत्ति निरखनी उत्तम है।

९०—बुद्धिको इससदृश हृदयको स्पष्टित सदृश, वचनको प्रिय, मस्तिष्कको विराज, दृष्टिको मध्यस्थ और मनको सहनशील बनानेका हमेरा प्रयत्न करना चाहिये।

९१—हर एक प्राणीके साथ मित्रता रखना सीखो। क्योंकि बेर एक मयावह वस्तु है। यदि आपको मुलकी अमिताया है तो

तुमसे जितना हो सके उतनी दूसरेको शान्ति पहुँचानेका प्रयत्न करो ।

६२—मार्ग विकट है; उसमें अनेक लुटेरे भी घूम रहे हैं, और साथ ही जोखम भी अधिक है । इसलिये बहुत सावधानीसे यात्रा करना ।

६३—सोते-सोते बहुत समय बीत गया । अब सोनेका समय नहीं है । जगो और उठो । नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा ।

६४—जीवनका उद्देश्य, संसारके किसी कौनेमें पड़े रहकर अव्यक्त जीवन बितानेका नहीं है । किन्तु अनादिकालसे लगी हुई स्व-परकी व्यथाओंको नष्ट करनेकेलिये पुरुषार्थ करना है ।

६५—कोई भी पात्र, मार खाये बिना—पिटे बिना तैयार नहीं होता । इसलिये 'पात्र' बनना हो तो मार अवश्य खानी पड़ेगी ।

६६—सत् शास्त्ररूप तेलमें भीगी हुई वैराग्यरूप बत्तीसे प्रकाशित हुआ विवेकरूप दीपक आन्तरिक प्रदेशके अन्धकारको नष्ट करनेकेलिये सर्वथा समर्थ है ।

९७—अहोरात्रिकी साठ घड़ियोंमेंसे दो घड़ी ऐसी निकालनी कि जिससे अट्ठावन घड़ियोंमें लगा हुआ अशुभ—कूड़ा-कचरा साफ हो जाय । इस तरहसे रोजका कूड़ा रोज निकाल डालनेकी आदत रखना श्रेयस्कर है ।

६८—शरीरका स्वस्थ-अस्वस्थ रहना जिस प्रकार भोजन और वायुके ऊपर निर्भर है, उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल शरीरका तथा मनका भला-बुरा होना हमारे भले-बुरे विचारोंके ऊपर निर्भर है ।

६९—मनुष्य अपने स्थूल शरीरको आरोग्य, बलवान् और सुन्दर बनानेकेलिये जितना ख्याल रखता है, उसका चौथाई भी ख्याल यदि वह सूक्ष्म शरीर—मनको आरोग्य, बलवान् और सुन्दर बनानेकेलिये रखे तो आत्मकल्याण इसका दूर नहीं है ।

१००—ऊपर लिखे वचनानामृतोंको बॉचने और बिचारनेसे जो कुछ भी तुम्हारी समझमें आया हो, उसका वातूनी अमा-वर्ष मत करो किन्तु उसे अमलमें लानेकेलिये तैयार हो जाओ। सुलकी, शान्तिकी, आनन्दकी, न्यायकी, नीतिकी, धैर्यकी, शौर्यकी, इत्यादि अन्य अनेक गुणोंकी कोरी चर्चा करनेसे कुछ होने-आने वाला नहीं है। अमलमें लाये बिना किसी भी व्यक्तिको अध्यात्मकी केवल चर्चा करनेसे आवश्यक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इसलिये सशय रहित जितना भी तुमने समझा हो, उतने सर्वमान्य सत्य मार्गमें गमन करनेमें धीर न करो। 'कल करूँगा' यह बात जाने दो। मुसतबी करमेका समय गया। व्यवहारमें लानेका समय आगया है।

१०१—तुम स्वतन्त्र हो, सर्वशक्तिमान् हो, करनेका और पस्तहिम्मत होनेका कोई कारण नहीं है। यदि इच्छा तुम्हारी प्रबल होगी तो यस्ता तुम्हारे लिये अपन आप साफ हो जायगा। इसलिये हे मेरे प्यारे मित्रो ! उठो, तुम अपना तथा अपने आदि तोंका अय-हित-कल्याण करनेकेलिये अपने मिल हुए साथनोंका सदुपयोग करो और अपने मनुष्य जीवनको सफल बनाओ।

—(०)—

दूसरा कुसुम ।

मैतिक वचनानामृत ।

१—परतत्र बनाकर तुम्हारा अर्थस्थ अपहरण करनेवाले प्रमारको धाका, बटो और जागा। तथा प्रत्येक आपमें उपयाग को लगाओ।

२—जहाँतक हो सके अपने सब कार्य अपने ही हाथोंसे करनेका प्रयत्न करो, अनुभव करो और परिश्रमद्वारा उसे सफल बनाओ। क्योंकि दूसरेका आश्रय निराशा पैदा करता है।

३—आश्रयदाताओंको यह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि जो आदमी आश्रय चाहता है, उसे प्राप्त करनेका उसका अधिकार है।

४—जिसको साहाय्य-प्रदान करनेकी शक्ति प्राप्त है, वह यदि साहाय्य-प्रदान कार्यमें कृपणता करता है, तो वह वास्तवमें ईश्वर का अपराधी है।

५—जिसका चरित्र संसारमें प्रामाणिक नहीं माना जाता, उसका समस्त शास्त्रावलोकन, कला-कौशल और विद्याभ्यास पलाशपुष्पके समान है।

६—अपनेलिये संसारसे हम जैसा व्यवहार चाहते हैं, संसार केलिये हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिये।

७—“हमें क्या ? जो करेगा सो भोगेगा” ऐसे निर्बल विचार तुम्हारी केवल कायरता और सार्थान्धताको घोषित करते हैं।

८—किसी जबरदस्त व्यक्तिको अन्यायमें प्रवृत्त होते हुए देखकर भी उसके प्रभाव—धौंसमें आकर अपने स्वतन्त्र विचारों को दबा देना तुम्हारी केवल निर्बलता है।

९—अल्पकालीन अनुभवके आधारपर किसी व्यक्ति विशेषके विषयमें भले-बुरेका मत निश्चित कर डालनेकी आदत अन्तमें अच्छा फल नहीं देती।

१०—अपने दिमागमें हमेशा ऐसा मसाला संगृहीत रखना चाहिये कि जिसे सुननेवाला व्यक्ति मुखसे निकलते ही तत्काल ग्रहण कर सके या कमसे कम प्रेमपूर्वक सुन सके।

११—आवश्यक कार्यकेलिये जितना द्रव्य आवश्यक हो उतनेहीमें मनुष्यको सन्तुष्ट रहना चाहिये। नहीं तो मौज शौकके लिये तो सारे ससारका भी द्रव्य थोड़ा है।

१२—सन्तोष, करोड़ोंकी कीमतका 'कोहिनूर' हीरा है। सहस्रों अभिस्ताप्योंके बचसेमें एक 'सन्तोष'को खरीदना बड़ी बुद्धिमानी का सौदा है।

१३—सम्मानताका वादा करनेवाले यदि सम्मानतासे खेरा मात्र भी हट जाते हैं तो वे सम्मानताको कलङ्कित करते हैं।

१४—कुटिल-कुल्हाड़ी अपनी तीक्ष्ण धारसे जन्म बुद्धको काट डालनेका निम्न कार्य करती है तो भी बदार-बेता जन्म-बुद्ध तो उसके मुँहको अपनी मुगन्धसे मुगन्धित ही करता है। सम्मान बननेवालोंको यह उदाहरण हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये।

१५—मनुष्योंको इतना मीठा भी न बनना चाहिये कि जिससे उसे कोई शर्बतकी भोंठि पी जाय और इतना कड़वा भी न बनना चाहिये कि जिससे उसे कोई कुटकी समझकर बूक दे।

१६—विशेष सहित जितनी स्वतन्त्रता है उतना ही मुक्त है और जितनी परतन्त्रता है उतना ही हुन्क है।

१७—जहाँतक हो सके मनुष्योंको किसीके साथ शत्रुता कभी करनी न चाहिये और कदाचित् हो भी जाय तो "यह मेरा शत्रु है या मैं उसका शत्रु हूँ" यह किसीसे कहना न चाहिये।

१८—लोकपाशोंके मयसे अपना या अपने अभिषेकोंका अक-स्मरण हो जाने देना, हृदयकी नितान्त निर्बलता है।

१९—निन्दाके प्रमोसे हमेशा डरते रहना चाहिये लेकिन अग्रानियोंकी निन्दासे नहीं। केवल सत्यासत्यका विचार करके यदि अपनी भूल हो तो उसे सुधार लेना चाहिये।

२०—जहाँतक हो सके सत्यप्रिय और म्यापशील बननेका प्रयत्न करना चाहिये और सत्य पुण्योंके जीवन-चरित्रको सदा स्मरणमें रखना चाहिये।

२१—किसी भी सत्पुरुषको ढूँढकर उससे धर्मका यथार्थ स्वरूप समझो और उसके वचनोंमें श्रद्धा रखो ।

२२—किसी भी आधि-व्याधि-उपाधिकी ज्वालासे झुलस जाने के बाद पश्चात्ताप या रज्जु करना जलेपर नमक लगाना है । उसको शान्त करनेकेलिये तो हिम्मत बाँधकर उसका उपाय ढूँढना चाहिये और शान्तिरूपी जलका प्रयोग करना चाहिये ।

२३—हमेशा नम्रीभूत रहना, हित करना और परोपकार करना, इसमें अपना हित गुप्त रूपसे समाविष्ट है ।

२४—जो बात सत्यरूप जँच रही हो वह भी कभी-कभी असत्य सिद्ध हुई है । और जो बात कभी असत्यरूप जँच रही हो वह अनेक बार सत्य साबित हुई है । सत्यासत्यके परीक्षक महाशयों को यह बात सदा ध्यानमें रखना चाहिये ।

२५—अपनी प्रशंसा करना या कराना, इससे तो यही अच्छा है कि अपनेमें गुण प्रकट करनेका प्रयत्न मनुष्य करता रहे । जिससे कि यथेष्ट सुन्दर सुवासका प्रसाद संसारमें हो ।

२६—याद रखो कि जैसा विचार तुम करोगे, पुद्गल-कर्म वैसे ही संचित होंगे और वैसा ही बन्ध पड़ेगा । अर्थात् हम अपने जैसे विचार करेंगे वैसे ही बनेंगे ।

२७—भले या बुरे, जैसे भी वातावरणमें हम रहेंगे उसका असर हमपर अवश्य होगा । इसलिये उत्तम पुरुष बननेके अभिलाषी पुरुषोंको हमेशा सत्समागममें ही रहना चाहिये । यदि कदाचित् सत्समागम न मिले तो अकेला ही रहे, परन्तु असत्समागम में दुष्ट-हृदयमेंसे निकली हुई दुर्गन्धिमें कभी भी न ठहरे ।

२८—बरमेका रङ्ग जैसा होता है, पदार्थका रङ्ग वैसा ही वीर्य करता है। इसी नियमक अनुसार जैसी दृष्टि होगी सामने वाला व्यक्ति वैसा ही समझमें आयेगा। समदृष्टिवाला पुरुष परपदार्थको समस्थितिमें देखेगा और विषमदृष्टिवाला पुरुष परपदार्थमें विषमता का ही अनुभव करेगा।

२९—करोड़ों रूपोंको खर्चनेसे भी जो यश पुरुषके हाथ नहीं आता, वह यश बिना दृश्य खर्च किये केवल सामायिकतासे प्राप्त होता है।

३०—अपनेसे अल्पयनिकोंको बेसकर असन्तोषको और अपने से विरोध सम्पत्तिशालियोंको बेसकर मनुष्यको छोड़ना चाहिये।

३१—समर्थ पुरुषोंकी आभूषणरूप सहनशीलताको अपनाना तो चाहिये लेकिन इतना नहीं कि दुष्टोंको अपनी दुष्टताके बढ़ाने का अवसर मिले।

३२—आरिभक्त अशुभयुक्तके विषयमें असन्तोषी और विषवा-
दितिके विषयमें सन्तोषी रहना चाहिये।

३३—अभ्यासपूर्वक उपार्जित सम्पत्तिसे विरोध घेरा-भाराम भोगनेकी अपेक्षा स्वाध्यायपूर्वक उपार्जित धनसे मामूली मात्रा और सादा कपड़े पहनना अधिक श्रेष्ठ और सुखमय है।

३४—रातको सोते समय विममरका हिसाब लगाना चाहिये कि आज हमने क्या-क्या लाभ किया और क्या-क्या मुहत्ताम।

३५—विपत्तिके समय धैर्य कभी भी न छोड़ना चाहिये। बन्धक आरनासन रखना चाहिये। और यह समझकर कि सुख-दुःख सभीके ऊपर आते हैं और जाते हैं; सृष्टिमें प्रलय तक होजाती है हिम्मत बनाये रखना चाहिये।

३६—जो बातें आज मधुपुर या महत्त्वपूर्ण समझी जाती हैं

कल वे ही मामूली बातें हो जाती हैं। और उस समयकी डाँवा-ढोल स्थितिपर तो अपनेको हँसी आती है।

३७—जबरासी भूलको जो व्यक्ति लापरवाही कर देता है, वह किसी समय बड़ी बड़ी भूलें करनेका आदी बन जाता है।

३८—जहाँ तक हो सके अग्रिय, कठोर, हिंसक, दोषयुक्त, पीडाकारक, अतिसाहसद्योतक, मर्मभेदी और अविवेकपूर्ण वचन मनुष्य न बोले।

३९—कृतघ्नता और विश्वासघात जैसे अघोर कृत्य तो मनुष्य प्राणान्त परिस्थितिके आजानेपर भी न करे।

४०—जिस बातको कि हम चाहते हैं उसके सोचनेकी माला फेरते रहनेकी अपेक्षा उसके प्राप्त करनेके उद्यममें लग जाना श्रेयस्कर है।

४१—जैसा मनुष्य हो, जैसा समय हो, और जैसी अपनी योग्यता हो, वैसी ही बात कहनी चाहिये और वैसा ही व्यवहार करना चाहिये। ताकि पीछेसे पछताना न पड़े।

४२—पठित पाठको फेरकर ताजा करना नये पाठ पढ़नेके बराबर है।

४३—अपनी कीर्तिको भस्मसात् करनेवाली अनिष्ट ईर्ष्यारूप अग्निकी मनुष्यको पूरी सँभाल रखना चाहिये। दूसरोंके उत्कर्ष को देखकर वैसा बननेके लिये मनुष्यको स्पर्धा अवश्य करना चाहिये, ईर्ष्या नहीं।

४४—जो कार्य करना हो, उसके करनेमें प्रमाद न करना चाहिये। सदुद्यमी, विवेकी और विचारशील बननेके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये और अनुभवियों द्वारा लिखी गई नीतिमय और ज्ञानमय नई-नई पुस्तकोंके पढ़नेका शौक रखना चाहिये।

४५—अपने जीवनमें स्मरण रखने योग्य घटनाओंके डायरी में नोट अवश्य करना चाहिये ताकि मविष्यमें अपने तथा परिवार के लिये उपयोगी सिद्ध हो।

४६—दूसरोंके किसी सद्गुणको, अभ्युदयको या किसी प्रकारके क्षामको देखकर कुछ न खाना चाहिये, बल्कि प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिये और मनको वैसी होनेकी आपत्त झलती चाहिये।

४७—'मेरा है। इसलिये सत्य है' इस मान्यताकी अपेक्षा 'जहाँ जितना सत्य है, उतना सब मेरा है।' यह मान्यता श्रेष्ठ है।

४८—ब्रह्मचर्य सरीखे कोहनूरकी रक्षा करनेकेलिये महावीर प्रभुने जो नौ बाड़े बतलाई हैं, ब्रह्मचर्यकी आवश्यकतावालोंकी उन्हें अवश्य पालना चाहिये।

४९—ऊँची ऊँची और संपूर्णवार बातोंके बनानेवालोंकी अपेक्षाऊँचे चरित्रकी पालनेवाले—ऊँचा व्यवहार—वर्तन करनेवाले व्यक्ति दूसरे व्यक्तिके हृदयपर बहुत जल्दी और गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।

५०—जो मनुष्य माता, पिता, भाई, कुटुम्ब, राजा, प्रजा, गुरु, धर्म और देव आदिके प्रति अपने जो-जो कर्तव्य हैं, उन्हें पहचानता है और उनको पालनेका बंधाराक्ति प्रयत्न करता है, संसारमें वह सुखी रहता है।

५१—जो पढ़ो जो सुनो और जो जो देखो, उसमें सारको ग्रहण करने और निस्सारको छोड़नेकी आपत्त डालो।

५२—निर्बल—अशक्त, साधारण या सहायताकी बिना आवश्यकता हो ऐसे व्यक्तिको अपनी राच्छिक अनुसार सहायता करनेमें कमी भूल न करना चाहिये।

५३—किसी भी प्रकारके भूल भरे हुए विचारोंसे मुक्त होना मानो परितापोत्पादक परतन्त्रतासे मुक्त होना है ।

५४—एक विद्वान्का कहना है कि संपत्ति प्राप्त करने और उत्तम बननेका मुख्य साधन मितव्ययता है । यह समझदारीकी पुत्री, मिताहारकी बहिन और स्वतन्त्रताकी माता है ।

५५—मितव्ययताके साथ उचित स्थानपर उदारताका होना भी न्याय्य है । क्योंकि उदारताके बिना मितव्ययता लोभ और मितव्ययताके बिना उदारता उड़ाऊपन गिना जाता है ।

५६—अनेक कार्योंको आरम्भ करके उन्हें अधूरा छोड़ देनेकी अपेक्षा एक सत्कार्यको आरम्भ करके उसे पूरा करना कहीं अच्छा है ।

५७—याद रखना चाहिये कि पवित्र कार्योंके उद्यमसे डरनेवाले व्यक्तियोंका भाग्योदय उनसे डरता है और सदैव दूर ही रहता है ।

५८—आलस्यके भक्तोंकी दारिद्र्य डटकर सेवा करता है ।

५९—आलस्यकी टकशालामे कम्बख्तीके सिक्के ढलते हैं जो कि दरिद्रताकी दुकानोंपर चलाये जाते हैं ।

६०—आलसी मनुष्य अनजनमे अनेक दुर्व्यसनोंका शिकार बनता है ।

६१—आपत्तियाँ मनुष्यकी शिक्षक हैं और समय आनेपर परीक्षक भी हैं ।

६२—कार्यमें अव्यवस्था रखनेवाला व्यक्ति समयकी तङ्गीकी हमेशा शिकायत करता रहता है ।

६३—विद्याभ्यास, तरुण अवस्थामें पोषण, वृद्ध अवस्थामें आनन्द, सम्पत्तिमें श्रद्धा और आपत्तिमें दिलासा देता है ।

६४—अग्निसे सौनेकी, सौनेसे खीकी और खीसे पुठपकी परीक्षा होती है ।

६५—तुम अपनी प्रजाको यदि उत्तम बनाना चाहते हो तो पहले स्वयं उत्तम आपरणा पाओ ।

६६—अनुचित कार्य कभी भी न करना चाहिये । क्योंकि अपने अनुचित कार्योंपर खोग ईसते हैं और अपनेको बड़ा पक्का माना होता है ।

६७—युवा अवस्थाके मनुष्यको अपनी माता बहिन या सुबली पुत्रीके साथ भी कभी भी एकान्तमें न बैठना चाहिये ।

६८—दूसरोंके साथ अम्बाय करके तुम अपने किये ग्याबकी आशा रखो तो वह कबोसे पूरी हो सकती है ?

६९—उद्यम प्राप्त करनेके पहले वह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि अपने ऊपर उत्तरदायित्व भी वसीके अनुसार आ पड़ता है ।

७०—किमी भी कार्यका मार अपने सिरपर लेनेके पहले उसके बोझ बोझता प्राप्त कर लेना चाहिये । नहीं तो पीछेसे बड़ी भारी गमगाहट पैदा हो जाती है और पछिताना पड़ता है ।

७१—अपने गुणोंका गाना या गवाना अपनी इज्जतमें बड़ा लगाना है ।

७२—दूसरेका सम्मान तुम करो, तुम्हारा सम्मान वह स्वयं करेगा ।

७३—कासेकी भाँति सुबर्ण जैसे आभाष नहीं करता जैसे ही ओले आवमियोंकी भाँति बड़े आवमी कभी भी अपने मुल्लसे अपने गुणोंका बलास नहीं करते ।

७४—मुँड औरत मुँड पक्षीसी और मुँड सम्तान, ये तीनों प्रकुपित न हों इस बातका पूरा खयाल रखना चाहिये ।

७५—अत्याचार—जुल्म करके प्राप्त किया हुआ फायदा फायदा नहीं है। बल्कि जबरदस्त नुकसान है।

७६—समझदार आदमीका अटकलपच्चू कहना मूर्ख मनुष्यका विश्वास दिलाते हुए कहनेकी अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। इसलिये कहनेवाले व्यक्तिका पहले ध्यान रखना चाहिये कि वह कौन है ?

७७—मूर्ख मनुष्य समझदारोंसे जितना ज्ञान प्राप्त करता है, समझदार मूर्खसे उससे कहीं अधिक ज्ञान प्राप्त करता है।

७८—अनेक बातोंका अधूरा ज्ञान प्राप्त करनेकी अपेक्षा एक बातका पूरा ज्ञान संपादन करना अधिक उत्तम है।

७९—मूर्ख मनुष्य खान-पानकी मौज-शौक्तकेलिये जीवन व्यतीत कर डालते हैं और समझदार आदमी जीवन निर्वाहकेलिये खान-पान करते हैं।

८०—जिस बातका आक्षेप हम दूसरोंपर करते हैं, वह ऐव हममें है या नहीं, इसका पहले विचार कर लेना चाहिये।

८१—वचन देनेकी उतावलकी अपेक्षा वचन पालनेकी उतावल करना अधिक श्रेष्ठ है।

८२—अनुभवरहित ज्ञान और परिश्रमरहित पैसा दुःख दूर करने और सुख संपादन करनेमें असमर्थ है।

८३—शारीरिक यन्त्रको नीरोग रखनेके ज्ञानके बिना व्यावहारिक समस्त ज्ञान अकार्यकारी है।

८४—विद्याभ्यास करो तो आरोग्य रहनेकी विद्या पहले सीख लेना।

८५—याद रखो, आनन्दी दिल, वैद्योंकी आजीविकाको खोता है।

६४—अग्निसे सौनेकी, सौनेसे लीकी और लीसे पुठकी परीक्षा होती है ।

६५—तुम अपनी प्रजाको यदि उत्तम बनाना चाहते हो तो पहले स्वयं उत्तम आचरण पाओ ।

६६—अनुचित कार्य कभी भी न करना चाहिये । क्योंकि अपने अनुचित कार्योंपर शोग हँसते हैं और अपनेको बड़ा पक्कावा होता है ।

६७—युवा अवस्थाके मनुष्यको अपनी माता, बहिन या सुबली पुत्रीके साथ भी कभी भी एकान्तमें न बैठना चाहिये ।

६८—दूसरोंके साथ सम्भाव करके तुम अपने किये स्वायकी आत्मा रखो तो वह कबसे पूरी हो सकती है ?

६९—उत्पद प्राप्त करनेके पहले वह बात ध्यानमें रखना चाहिये कि अपने ऊपर उत्तरदायित्व भी वसीके अनुसार आ पड़ता है ।

७०—किसी भी कार्यका भार अपने सिरपर लेनेके पहले उसके बोझ बोझता प्राप्त कर लेना चाहिये । नहीं तो पीछेसे बड़ी भारी गमराहट पैदा हो जाती है और पछिताना पड़ता है ।

७१—अपने गुणोंका गाना या गवाना अपनी इज्जतमें बड़ा लगाना है ।

७२—दूसरेका सम्मान तुम करो, तुम्हारा सम्मान वह स्वयं करेगा ।

७३—कैसेकी भौंठि सुखार्थ उसे आचार्य नहीं करता वैसे ही ओढ़े आदमियोंकी भौंठि बड़े आदमी कभी भी अपने मुखसे अपने गुणोंका बखान नहीं करते ।

७४—भुंड औरत भुंड पकड़ीसी और भुंड सन्तान, ये तीनों प्रशुषित न हों, इस बातका पूरा खयाल रखना चाहिये ।

प्रगट नहीं करता, दूसरोंकी हँसी या तिरस्कारके भावको मनमें दबाकर रखता है, मरण पर्यन्त भी अपनी लाचारी दूसरोंसे नहीं कहता, मामूली बातोंपर लक्ष्य नहीं देता तथा अपने हृदयमें भय, उतावलापन, निराशा, अविश्वास, चिन्ता सरीखे शत्रुओंको स्थान नहीं देता ।

१००—मनुष्य जिस समय सुखमें होता है उस समय वह अपनेको औरोंसे उत्तम समझता है और जिस समय दुःखमें होता है उस समय वह अपनेको औरोंसे अवम समझता है ।

१०१—उत्तमोत्तम और अधमाधम पुरुष भी समयान्तरमें अवस्थान्तरको प्राप्त हो जाते हैं । इसलिये मनुष्यकी कीमत बहुत विचारके बाद आँकना चाहिये ।

१०२—क्रोधमें आकर काँटेमें चलनेकी मूर्खता न करना ।

१०३—वृद्धावस्थामें जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं वह अपनी युवावस्थाका फल है ।

१०४—अदेखा और ईर्ष्यालु मनुष्यकी बराबर अपना नुक़्तान करनेवाला शायद ही कोई हो ।

१०५—कुविचार और कुवासनाओंका हमेशा सेवन करने वाला पुरुष कुछ समयके बाद अवश्य पतित हो जाता है ।

१०६—अपनी घड़ीकी तरह अपनी विद्वत्ताको हमेशा अपनी जेबके भीतर छिपाकर रखना चाहिये । दिखानेके लिये बाहिर मत निकालना । कितने बजे हैं ? यदि यह कोई पूछे तो बता देना परन्तु पहरेदारकी तरह बिना पूछे ही—वार २ घन्टे-घन्टे भरके पीछे बतानेकी आदत मत डालना ।

१०७—मूर्खोंकी मूर्खता ससारमें प्रसिद्ध हो जाती है और वह स्वयं उससे अपरचित रहता है । और समझदारोंकी मूर्खता जग-जाहिर नहीं हो पाती और स्वयं वे उसे जान लेते हैं ।

८६—हर एक शारीरिक व्याधि अपनी ही मूलका फल है।

८७—स्वतन्त्र प्राप्त करते हुए कहीं स्वच्छन्दी मत बन जाना इसका ख्याल रखना।

८८—विद्युत् प्रेम प्राप्त करते हुए कहीं मोहमें मत फँस जाना इसका ख्याल रखना।

८९—कुमुदिरूप बकरेको निकालते हुए कहीं अभिमानरूप छोट भीतर न घुस बैठे, इसका ख्याल रखना।

९०—जिसमें जुटो, उसमें उत्तरदायित्व कितना है ? वह पढ़े समझा कर सेना।

९१—गर्भ अन्तःकरणका उत्तरदायिता हुआ साप है।

९२—सत्यको साक्षी या सौगन्द, किसीकी भी आबरवका नहीं पड़ती।

९३—बहुम निर्बल आत्माओंमें धर्मका स्थान भोगता है।

९४—इशारों उपदेश सुनने या इशारों पुस्तक पढ़नेकी अपेक्षा धर्मसे थोड़ेसे वाक्योंको मनी-मोति विचारना अधिक उत्तम है।

९५—संसारके समस्त प्राणियोंको यदि अपना बनाना हो तो उनसे अमित्रभाव दूर करलो।

९६—उद्योगी घरमें मूल खूँफती है, पर पेश नहीं पाती।

९७—उद्यमक बिना सुधारके मार्गमें एक रंग भी नहीं भरी जा सकती और न आज तक कभी भी भरी गई।

९८—रंज-गंज करके पीछेसे पड़िताना अविचारका फल है।

९९—जिस मनुष्यमें वास्तविक सत्य होता है, वह दूसरोंका अहित कभी नहीं करता, अपने स्वभावको बखलाता नहीं है, अपनी अन्तरज्ज्ञ बात किसीसे कहता नहीं है, किसीके साथ अपना गैर-भाव

प्रगट नहीं करता, दूसरोंकी हँसी या तिरस्कारके भावको मनमें दबाकर रखता है, मरण पर्यन्त भी अपनी लाचारी दूसरोंसे नहीं कहता, मामूली बातोंपर लक्ष्य नहीं देता तथा अपने हृदयमें भय, उतावलापन, निराशा, अविश्वास, चिन्ता सरीखे शत्रुओंको स्थान नहीं देता ।

१००—मनुष्य जिस समय सुखमें होता है उस समय वह अपनेको औरोंसे उत्तम समझता है और जिस समय दुःखमें होता है उस समय वह अपनेको औरोंसे अधम समझता है ।

१०१—उत्तमोत्तम और अधमाधम पुरुष भी समयान्तरमें अवस्थान्तरको प्राप्त हो जाते हैं । इसलिये मनुष्यकी कीमत बहुत विचारके बाद आँकना चाहिये ।

१०२—क्रोधमें आकर कोंटेमें चलनेकी मूर्खता न करना ।

१०३—वृद्धावस्थामें जो सुख दुःख प्राप्त होते हैं वह अपनी युवावस्थाका फल है ।

१०४—अदेखा और ईर्ष्यालु मनुष्यकी बराबर अपना नुकसान करनेवाला शायद ही कोई हो ।

१०५—कुविचार और कुवासनाओंका हमेशा सेवन करने वाला पुरुष कुछ समयके बाद अवश्य पतित हो जाता है ।

१०६—अपनी घड़ीकी तरह अपनी विद्वत्ताको हमेशा अपनी जेबके भीतर छिपाकर रखना चाहिये । दिखानेके लिये बाहिर मत निकालना । कितने बजे हैं ? यदि यह कोई पूछे तो बता देना परन्तु पहरेदारकी तरह विना पूछे ही—बार २ घन्टे-घन्टे भरके पीछे बतानेकी आदत मत डालना ।

१०७—मूर्खोंकी मूर्खता ससारमें प्रसिद्ध हो जाती है और वह स्वयं उससे अपरचित रहता है । और समझदारोंकी मूर्खता जग-जाहिर नहीं हो पाती और स्वयं वे उसे जान लेते हैं ।

१०८—समझने योग्य बातोंको समझ लो, देखने योग्य कामोंको देख लो, करने योग्य कामोंको कर लो, ठहरने योग्य स्थान में ठहरो और अनुभव करने योग्य कामोंका, चाहे जितनी औसत छठानी पड़े अनुभव कर लो क्योंकि बार-बार अनुभूतिभावोंका मिलना कठिन है। इसलिये पुरुषार्थको प्रगट करके योग्य कार्यको फौरन कर लाना चाहिये।

॥ ओं शान्ति शान्ति शान्ति ॥

स्मरणार्थि रक्खु वक्ख ।

१—मीति ही धर्मका पाया है और सत्य ही धर्मका स्वरूप है।

२—दुम यदि बड़े हो तो बड़ा ही मन रख लो और बड़े ही कार्य कर दिखानो।

३—“लाइ जाने को औरको ठाको कूप तयार ।”

४—मित्रो ! सुधारनेमें देर लगती है, बिगाड़नेमें नहीं।

५—दिमागमें जो भर होगा वही तो बाहर निकलेगा।

६—ब्यापकी रुचि ऊँचे होनेकी मिशानी है।

७—व्यामयुद्धिकी निर्बलता अपने प्रत्येक कार्यमें विघ्न बप स्थित करती है।

८—उदारता रहित सम्पत्ति नैतन्वरहित जीवके बराबर है।

९—दुश्मनी को विलासा देना, हिम्मत घटाकर व्याकुलित न करना।

१०—शारीरिक और मानसिक आरोग्यको बिगाड़नेवाले व्यवहारोंसे सदा दूर रहना।

११—विचारे हुए कार्यको, जबतक वह पूरा न हो तब किसी से कहना न चाहिये।

१२—जिस कार्यके करनेसे अनेक शत्रु उत्पन्न हो जायँ, वह कार्य नहीं करना चाहिये ।

१३—वास्तविक शोभा बढ़ानी हो तो सदाचारी और सुशील बनो ।

१४—हर एक मनुष्यको हितवर्धक नियमका हिमायती होना चाहिये ।

१५—“विद्या कबहुँ न छोड़िये, यदपि नीच पै होय ।”

१६—यदि तुम्हें जगत्प्रिय होना हो तो सबको अमृतकी निगाह से देखो ।

१७—जीवन सफल करना हो तो कर्तव्यपरायण बनो ।

१८—विचार कर वोलो और जो वोलो उसे करो ।

१९—विनय ही वशीकरण मन्त्र है ।

२०—खराब विचार करना जहर पीनेके बराबर है ।

२१—पवित्र विचार करना अमृत पीनेके बराबर है ।

२२—धर्म करो जिसका प्रत्यक्ष फल दीखे ।

२३—मित्रो ! निद्राका समय गया, अब जगो ।

२४—समझ गये हो तो अपने बतविको सुधारो ।

२५—एक दिन यत्नायक मर जाना है ।

२६—अपने सुख-दुःखके कर्त्ता हमी हैं ।

२७—इस तरह जिओ कि जिससे मरण सुधरे ।

२८—यदि विजयाभिलाषा है तो प्रामाणिक बनो ।

२९—बोलना आता है । क्या वैसा करना भी आता है ?

३०—बाते ही बनाओगे या कुछ करके भी दिखाओगे ।

३१—अभयदान देना निर्भयता प्राप्त करना है ।

३२—“बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय ।”

३३—अविद्या सम्पूर्ण दोषोको जानती है ।

३४—ससारके स्वरूपको यथार्थ देखना सीखो ।

१०८—समझने योग्य बातोंको समझ लो, देखने योग्य कामोंको देख लो, करने योग्य कामोंको कर लो, ठहरने योग्य स्थान में ठहरो और अनुभव करने योग्य कामोंका, चाहे जितनी जोसम लड़ानी पड़े अनुभव कर लो क्योंकि बार-बार अनुकूलताओंका मिलना कठिन है। इसलिये पुरुषार्थको प्रगट करके योग्य कार्यको फौरन कर लाना चाहिये।

॥ श्री शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

स्मरणीय वचन !

- १—नीति ही धर्मका पाया है और सत्य ही धर्मका स्वरूप है।
- २—तुम यदि बड़े हो तो बड़ा ही मन रख लो और बड़े ही कार्य कर दिखाओ।
- ३—“साइ जाने लो औरको ठाको कूप तबार।”
- ४—मित्रो ! सुधारमें देर लगती है, बिगाड़नेमें नहीं।
- ५—दिमागमें जो मरु होगा वही तो बाहर निकलेगा।
- ६—इश्वरी कृति ऊँचे होमेकी मिराती है।
- ७—न्यायबुद्धि की निर्बलता अपने प्रत्यक्ष कार्यमें बिगड़ उपस्थित करती है।
- ८—इश्वरता रहित सम्पत्ति चैतन्यरहित जीवके बराबर है।
- ९—कुम्भी को दिखासा देना, हिम्यत धडाकर व्याकुलित न करना।
- १०—शारीरिक और मानसिक आरोग्यको बिगाड़नवाले व्यक्तियोंसे दूरा दूर रहना।
- ११—बिचारे हुए कार्यको, जबतक वह पूरा न हो जाय किसी से कहना न चाहिये।

१२—जिस कार्यके करनेसे अनेक शत्रु उत्पन्न हो जायँ, वह कार्य नहीं करना चाहिये ।

१३—वास्तविक शोभा बढ़ानी हो तो सदाचारी और सुशील बनो ।

१४—हर एक मनुष्यको हितवर्धक नियमका हिमायती होना चाहिये ।

१५—“विद्या कवहुँ न छोड़िये, यदपि नीच पै होय ।”

१६—यदि तुम्हें जगत्प्रिय होना हो तो सबको अमृतकी निगाह से देखो ।

१७—जीवन सफल करना हो तो कर्तव्यपरायण बनो ।

१८—विचार कर बोलो और जो बोलो उसे करो ।

१९—विनय ही वशीकरण मन्त्र है ।

२०—खराब विचार करना जहर पीनेके बराबर है ।

२१—पवित्र विचार करना अमृत पीनेके बराबर है ।

२२—धर्म करो जिसका प्रत्यक्ष फल दीखे ।

२३—मित्रो ! निद्राका समय गया, अब जगो ।

२४—समझ गये हो तो अपने बर्तविको सुधारो ।

२५—एक दिन यत्नायक मर जाना है ।

२६—अपने सुख-दुःखके कर्ता हमी हैं ।

२७—इस तरह जिओ कि जिससे मरण सुधरे ।

२८—यदि विजयाभिलाषा है तो प्रामाणिक बनो ।

२९—बोलना आता है । क्या वैसा करना भी आता है ?

३०—वाते ही बनाओगे या कुछ करके भी दिखाओगे ।

३१—अभयदान देना निर्भयता प्राप्त करना है ।

३२—“विना विचारे जो करे सो पाछे ।”

३३—अविद्या सम्पूर्ण दोषोंको जानती है ।

३४—ससारके स्वरूपको यथार्थ ।

३५—मुख्य अपने सत्प्रयत्नोंका इनाम है।

३६—भाग्य अपने पूर्व प्रयत्नोंका इनाम है।

३७—याद और अन्तरङ्गकी शुद्धिको ध्यान देकर सुस्थित रखो।

३८—धितना शुद्ध जाओगे, उतना ही मीठा होग्य।

३९—यदि भ्रयोमिक्षापा है तो सदुद्यमी बनो।

४०—जो पुरुष कर उसे कहे मत।

४१—जहाँ रहे उस स्थानको मल्ली मूर्ति जोंच सो।

४२—यह ध्यानमें रखना कि मेरा बालमरख न हो।

४३—हुआ अपनी ही मूलका बयब है।

४४—हर एक मनुष्यको अपना बैरा आप ही बनना चाहिये।

४५—हर एक मनुष्यको अपना शुद्ध आप ही बनना चाहिये।

४६—विचारते रहो कि क्या-क्या कमाया।

४७—कहाँसे आये हो ? और कहाँ जाओगे।

४८—माह ! जमा और उधार देखते रहना।

४९—बचन मोक्षनेमें तो बरिही मत बनो।

५०—स्वधर्मकी मल्ली मूर्ति सेवा करो।

आत्माकेलिये सुमतिफा उपदेश।

दुर्मतिके संसर्गसे शोक सागरमें गोते जाते हुए निस्तेज आत्मा को सुमति उसके स्वरूपका माग कराती है—

हे नाब ! डरनेका कोई कारण नहीं है। जिससे आप डर रहे हो, वे सिर्फ आपकी कल्पनाबन्धन हस्त हैं। इस विषयमें आपसे अधिक कोई चीज नहीं है। मैं निवेस हूँ, कजास हूँ, दुम्मी हूँ, परतन्त्र हूँ, पामर हूँ। ऐसे विचार आपकी मूलमरी मान्यताके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे प्रभो ! आप मधमिष्ठ न हों।

आप पामर नहीं हैं। अपनी भूल सुधार लेनेपर अपनी अनन्त सामर्थ्यकी प्रतीति आपको प्रत्यक्ष हो जायगी। लाचार होकर निष्क्रिय होजाना आप सरीखे वीर्यवान् व्यक्तिकेलिये बड़ी लज्जा की बात है। दुर्मतिके संसर्गसे आप अपने प्रचण्ड शौर्यको केवल भूल गये हैं। आप एक अनन्त प्रकाशमान् पदार्थ होते हुए भी जड़के संसर्गसे इस समय अन्धकारमय बन गये हैं। हे आत्म सूर्य! आपकी प्रभा मात्रसे जो अन्धकार अदृश्य—विलीन हो जाता है, आज वह आपपर ही अपना साम्राज्य जमाये हुए हैं। इसका कारण केवल यही है कि आपको अपनी शक्तिका विश्वास नहीं है। हाड़-मांस-चाम-रुधिरमय शरीरयन्त्रमें बद्ध होकर आप मर्यादित शक्ति प्रतीत होते हो तो भी हे नाथ! आपको अपने पुरुषार्थसे समस्त संसारका साम्राज्य प्राप्त करना कुछ कठिन नहीं है। अरे आनन्द घन! मरना और जीना आपका वास्तविक स्वभाव नहीं है। वह तो सिर्फ पतंगकी फिरकनके बराबर है। आपका अनन्त बल भ्रान्तिके काले पर्दोंके भीतर छिपा हुआ है। इसलिये आप पामरसे भी पामर होकर आशाके कीचड़में फँसे हुए हो। मौजूदा मलीन बैठनसे आप अपने स्वरूपका अनुमान न करना। आप गुदड़ीके लाल हो। बैठनसे लमेड़ी हुई वस्तुकी ना तौल नहीं हो सकती। हे स्वरूपानन्द! आप अपने स्वरूपकी ओ लक्ष्य करो। जड़के स्वभावको आप अपना स्वभाव समझ रहे। और इसीलिये आप अपना नाश मान लेते हो। जड़के गुणों आपने जो अपनेमें आरोपण कर रक्खा है, यह उसीका तो पणाम है। आप भेड़-बकरी नहीं हो, बल्कि ठाकुर हो। आप कि के तावेदार या वेचने योग्य वस्तु नहीं हो, बल्कि सधके अधिक हो। आप सरीखे अजर-अमरका मरण—पराभव कर ही सकता। अरे अमरका मरना क्या? अखण्डका खण्ड कौन सकता है? आनन्द स्वरूपको शोक कैसा? जो समग्र वि:

आनन्दका खगाना है लेकिन अन्तर्मुखि किय बिना उस असौखि
 खगानेका अनुभव तुम्हें कभी होनेका नहीं है। व्यावहारिक बोझों
 कारण बड़े-टुप अपने शरीरको सदागुरुके बचनानुसारे पुष्ट कर।
 अपनी चञ्चलताको छोड़कर बख्शमरके लिये तू तत्त्वकमलके अपूर्व
 रसका आस्वादन कर। जिन-जिन पदार्थोंमें तू विरवामपूर्वक घुसा,
 घुस रहा है और घुसेगा, व सब अन्तमें निराशाजनक हैं। यह
 सिद्धान्त असंख्य अनुभवियोंका है। इसलिये थोड़ी बेरके लिये तू
 विग्राम ग्रहण कर, घाल-बेछाओंसे दूर हो और अन्तर्मुखी वृत्ति
 से सोच कि—

हरिणीतिथि ।

मैं कौन हूँ ? वे कौन हैं ?

तिथिरूप किस निधि आएहूँ ?

हैं वस्त्र अन्तक किस बजहसे ?

किस तरह इनको रह ॥१॥

करना पड़े नहीं कार्य्य फिरसे

कार्य्य ऐसा मैं करूँ ?

अम्ममा मरना पड़े नहीं—

पुनः, उस विधिसे मरूँ ॥२॥

यह स्वप्न है या मत्स्य है ?

निरूपण इसे कैसे करूँ ?

दुख काव्यनिक ही है अगर तो

किसलिये इससे बरूँ ॥३॥

यदि जीव मरता है नहीं तो,

किस तरहसे मैं मरूँ ?

डोठा प्रज्ञाप अकबसुका बस

ध्यान मैं ऐसा करूँ ॥४॥

इन पद्योंका बार-बार उच्चारण करके पवित्र विचारोंसे चित्त को स्वस्थ कर रात्रिको शयन करनेसे पेशतर पापसे पीछे हटनेके लिये उपरित्त वाक्योंसे चित्तको शान्त करना चाहिये । और स्वीकृत व्रतोंकी ओर ध्यान दौड़ाना चाहिये कि आज दिनभरके किसी व्यावहारिक कार्यमें जानते हुए अथवा अजानते हुए विवेकशून्य होकर, मोहविकल होकर, जहरीली वासनासे बेहोश होकर, अज्ञानतासे परतन्त्र होकर, विषय-विह्वल होकर, उपयोगरहित व्रतोंकी विराधना की हो और अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार का मन, वचन, कायसे सेवन किया हो, या कोई अकाल्पनिक अयोग्य कार्य मुझसे बन गया अथवा खोटा ध्यान हुआ हो या स्वीकृत सम्यक्त्वपूर्वक व्रतों या उसके नियमोपनियमोंका किसी रीतिसे एक देशसे या सर्व देशसे खण्डन किया हो तो अनन्त सिद्ध भगवान्की साक्षीपूर्वक 'मिच्छामि दुष्कृदं'—मेरा पाप मिथ्या हो । हे कृपानिधे ! मुझे क्षमा करना । अब मैं यथाशक्य ध्यान रखूँगा और अपने व्रतोंका यथाशक्य पालन करूँगा ।

इस तरह अपनी भूलोंका पश्चात्ताप करके परमात्माकी साक्षी पूर्वक अपने अपराधोंकी शुद्धान्तःकरणसे क्षमा मांगनी चाहिये । और अगाड़ीकेलिये सावधान रहनेका दृढ़ संकल्प करना चाहिये ।

अपने दिनके समस्त कार्योंका सिंहावलोकन करना चाहिये और व्रत यदि निर्दोष पले हों तो प्रसन्न होना चाहिये । तथा हमेशा अपनी जिन्दगीको निर्दोष पालनेकेलिये भावना भानी चाहिये ।

स्वीकृत व्रतोंसे भी अधिक शुद्ध बननेकेलिये हमेशा ख्याल रखना चाहिये । क्योंकि हृदयके सत्त्वगुणोंको भी विषमय बनाने वाले, सद्गुणोंको भस्मीभूत करनेवाली ईर्ष्याग्नि, स्वरूपको भुला

देनेवाले अज्ञान और प्रतिच्छन्न शुभ कार्यमें परदा बाँटनेवाले प्रभाव जैसे धुरंधरोंको हटाने बिना वास्तविक शान्ति, सदा आत्मन्य और अविच्छिन्न सुख प्राप्त नहीं हो सकता ।

इसलिये निर्दोष भगनेकेलिये प्रयत्नशील होना चाहिये और इस पुस्तककी उपयोगी बातें नित्य पढ़नी चाहिये । बातें रक्कना, इस कार्यमें आपरबाही की तो बह करोड़ उपयोगी आपरबाही करकेके बराबर होगी ।

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया ।
सर्वे भद्राणि परयन्तु, मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयेत् ॥

सुकोध-पद्यावली

१

प्रभुके पास अतःकरणकी प्रार्थनाएँ

—२२५१७२—

(राग हरिगीति और भैरवी)

हे नाथ ! गहि मम हाथ रहकर साथ मार्ग बताइये ।
बिसरूँ न तुमको अन्ततक भी दिव्य पाठ पढ़ाइये ॥
प्रभु असत कृतिमें मन चले तब सत्य ज्ञान सुनाइये ।
अन्याय पाप हटा-हटा सत्स्वरूपको समझाइये ॥ १
विगड़े न बुद्धि कुटिल कृत से बोध अस बतलाइये ।
सब ज्ञेय वस्तु ज्ञात हो ऐसा दीया प्रगटाइये ॥
मुझको कुटिल व्यवहारसे दीनबन्धु ! दूर हटाइये ।
प्रभु मम करोंसे जिन्दगीभर सत्य कार्य सजाइये ॥ २
विभु ! सत्य, न्याय, दया, विनय जल हृदयमें वर्षा करे ।
सेवा धरमकी लगन प्रतिदिन रोम-रोम रमा करे ॥
परमार्थमें मम शक्तिका दिन-रात योग रहा करे ।
है याचना हे देव ! मम उर प्रेम पूर बहा करे ॥ ३
विश्वास तेरा सब जगह मनमें निरन्तर चाहिये ।
तेरे चरणके शरण रह कर लगन तेरी लगाइये ॥
शम दम तितिक्षा उपरति वैराग्य अधिक बढ़ाइये ।
है 'संत शिष्यकी' प्रार्थना प्रभु ! शीघ्र सब अवधान

२

(हरिगीति और मौरवी)

है साथ नाथ ! भी तिमिरसे तुमको न पहिचानी सका,
 मैं पवित्रपावन पूर्ण प्रेम स्वरूपको न परका सका ।
 तुम्हें अभीभरें सत्सूत्रको कुछ मैं अवश्य नहिं कर सका,
 मैं हृदयमें संजीवनी वेरी प्यनी नहिं बर सका ॥ १ ॥

पुनि मजनके उत्तम समय तुमको प्रभो ! नहिं भज सका,
 प्रभु ! आपके फरमानको मैं मूर्ख हो न समझ सका ।
 तेरे शरणकी अमय मङ्गल मौजको नहिं पा सका,
 तेरे भजनकी अतुल महिमा समझमें नहिं ला सका ॥ २ ॥

तुम्हको स्मरण करके कभी रससे नहीं मैं रट सका,
 बर्जित किया था विषम पथसे तपि नहीं मैं हट सका ।
 पाये अमृत्य सुधाबनोंका अनुपयोग न कर सका,
 नट मछिके स्वादिष्ट रससे 'संतशिष्य' न भर सका ॥ ३ ॥

३

(भारतका बंका आत्ममर्मे—दर्श)

कब होगा प्रभो ! कब होगा, यह विषय हमारा कब होगा,
 हम पहिलोंसे अति प्रेम करें, दुरमन जनपर भी रक्षम करें ।
 हम सब जीवोंसे प्रेम करें, यह विषय... "कब होगा ॥१॥

कब ऊँच-नीचका भेद मिटे, धन धन कोनेका भेद मिटे ।
 मर मत्सर मिथ्या भव मिटे, यह विषय... "कब होगा ॥२॥

प्राणीको निज सम पेलेंगे, स्त्रीको माता सम देखेंगे ।
 शस्त्रीको मिट्टी हस्येंगे यह विषय... "कब होगा ॥३॥

जग व्यवहारोंका छोड़ेंगे दुष्काके बन्धन छोड़ेंगे ।
 जीवन प्रभु संग ही आड़ेंगे, यह विषय... "कब होगा ॥४॥

सुख देकरके सुख मायेंगे, दुःख सह करके सेवा देंगे ।
 सेवामय जीवन कर लेंगे, यह विषय... "कब होगा ॥५॥

विषयोंको मनसे त्यागेंगे, कुछ नहीं कृपा बिनु माँगेंगे ।
हम निशि दिन घटमें जागेंगे, यह दिवस.....कब होगा ॥६॥
हम निज मस्तीमे भ्रूमेंगे, प्रभु पथमें प्रतिदिन घूमेंगे ।
'मुनि' बनके लाभ सदा लेंगे, यह दिवसकब होगा ॥७॥

४

(राग—बरहंस । श्री जिनमुजने पार उतारो—तर्ज)

महावीर हमको पार उतारो, हमको सेवक रूप स्वीकारो । महा० टेक
भ्रमित होकर भटके भवमें, न कष्टको पायो किनारो ।
मोहनी कर्म मूढ़ बनाकर, बुद्धिमें करत बिगारो ॥ महा०-१
सत्य असत्य कछु नहिं जाने, माया करत है मुकारो ।
भक्तवत्सल तुम भवदुःख भंजन, आश्रित करके उगारो ॥ महा०-२
दुरित बहोतसे दग्ध भये हम, साहेब । हमको सुधारो ।
दोषोंकी ओर दृष्टि न दीजे, यही अरज अवधारो ॥ महा०-३
अथम उद्धारक तारक जिनवर । विपत्ति हमारी विदारो ।
शुद्ध स्वरूपी सहजानदी, तू ही हमारो सहारो ॥ महा०-४
जैसे तैसे तो भी तुम्हारे, विभु हमको न विसारो ।
'संत शिष्यके' मन मन्दिरमें, पावनहेतु पधारो ॥ महा०-५

५

(राग—मैरवी)

आओ, आओ, आओ, दिलमें यह दीपक प्रगटाओ ।
अन्तर्यामी आकर मेरे, दिलमें दीप जलाओ ॥ टेक ॥
दर्शन करूँ मैं देव तुम्हारे, ऐसी ज्योति जगाओ ।
असीम अधारेका बेहद, हरि । यह दुःख हटाओ ॥ दिल में ॥
निरख सकूँ मैं निजको कायम, येही द्वार खुलाओ,
स्वामी सच्चा भान कराके, सद्मारग समझाओ ॥ दिल में ॥

मेम-मेम और छुड़ मेमको चढ़ अन्तर मगटाओ ।

‘सन्तशिष्य’ पाठ करखनको, यही कृपा करसाओ ॥ विद्व में प्र

६

(छुं कहुं कयनी मारी माव — ये तर्ज)

आओ, आओ, आओ देव ! छहारक बन आओ ।

अब म बसत बिताओ देव ! छहारक० टेक ॥

अबकार छाया है अधिक, दिम्प हीप मगटाओ;

बागे सर्व समाज येनसे बैसी नाव गजाओ ॥१॥ देव !

छुड़ छुड़ आवत है सुनकर, सच व मन्त्र सुनाओ-

निरखें सब निजनिज कृत्तोंको, अछान बेसाकराओ ॥२॥ देव !

छंडा जगिरको बिपुल बेगसे बोधिक गरम बनाओ-

‘सन्तशिष्य’ यही महदुर्गमरो छावेचतुरव समाओ ॥३॥ देव !

७

(पुनकी तर्ज)

नाव हीनोंके नाव ममू तूही तूही ।

साव हीनोंके साव ममू तूही तूही ॥साव० ॥टेका॥

ठाव हीनोंके ठाव ममू तूही तूही ।

भ्रात हीनोंके भ्रात ममू तूही तूही ॥१॥

जाव हीनोंके जाव ममू तूही तूही ।

माव हीनोंके माव ममू तूही तूही ॥२॥

ज्ञान बहूके वातार, ममू तूही तूही ।

निराधारके आधार ममू, तूही तूही ॥३॥

सभी पायरोके पाय ममू तूही तूही ।

सच्चे हीनोंकी ज्ञान ममू तूही तूही ॥४॥

अखूट शान्तिके धाम, प्रभू तूही तूही ।
 सब हृदयोंके राम प्रभू तूही तूही ॥५॥
 है ज्ञाताका ज्ञान प्रभू तूही तूही ।
 है ध्याताका ध्यान प्रभू तूही तूही ॥६॥
 निर्जीवोंका जीव प्रभू तूही तूही ।
 शान्तिदाता है शिव प्रभू तूही तूही ॥७॥
 प्रभू एकमें अनेक रूप तूही तूही ।
 'सन्तशिष्य'का भी साथ प्रभू तूही तूही ॥८॥

८

(राग—सोरठ । लावनी)

शासन देव दया करि सबकी, दिलका बटन दबावेगा,
 परम देवसे यही प्रार्थना, विद्युत वेग बहावेगा ॥शासन०॥१॥
 भक्तवीर दाताके दिलमें, आतिश खूब जगावेगा,
 ठंडे दिलको गरम बनाके, रग-रग तेज रमावेगा ॥शासन०॥२॥
 मगड़ा फिरकोंका हटजावे, रगड़ा सब मिट जावेगा,
 समाजका नेता विपरसतज, समरस बीच समावेगा ॥शासन०॥३॥
 कदाग्रहोंको काट मूलसे, सरल सरल बन जावेगा,
 जीवनका उद्देश्य यथारथ, 'संतशिष्य' फल पावेगा ॥शासन०॥४॥

६

रसायन और पथ्य

(लावनी—अनेक रागोंमें गाई जाती है ।)

प्रभुका नाम रसायन सेवत, पुनि यदि पथ्यको खावे ना,
 तब उनका फल कभी न पावत, कभी भवरोग मिटावे ना ॥प्रभु०॥१॥
 प्रथम पथ्य असत्य न कहना, निन्दा कभी उचरना ना,
 परनारीको मातु समुझिके, कभी कुदृष्टि करना ना ॥प्रभु०॥२॥

प्रेम-प्रेम और शुद्ध प्रेमको यह अस्तर प्रगटाओ ।
 'सन्तशिष्य' पाठो बरखनको, यही कृपा बरसाओ ॥ विज में ॥

६

(॥ कर्तव्यनी मारी नाब !—ये तर्ज)

आओ, आओ, आओ देव ! अस्तरक बन आओ !
 अब न बसत बिताओ देव ! अस्तरक० टेक ॥
 अंधकार ज्ञाया है अधिका दिव्य द्वीप प्रगटाओ;
 जागे सर्व समाज पेनसे देवी मातृ गवाओ ॥१॥ देव !
 शुद्ध शुद्ध आचन है सुनकर, सच ये मन्त्र सुनाओ
 निरखें सब निबनिब कृष्णोंको, अज्ञान ऐसा लगाओ ॥२॥ देव !
 ठंडा ज़ीगरको विपुल बेगसे, बोधिक गरम बनाओ;
 'सन्तशिष्य' यही महत्त्वुम्हारो, सादेबसुरत समाओ ॥३॥ देव !

७

(पुनकी तर्ज)

माय हीनोंके नाब प्रभू तूही तूही ।
 माय हीनोंके साथ प्रभू तूही तूही ॥ नाब० ॥ टेक ॥
 वात हीनोंके वात प्रभू तूही तूही ।
 भाव हीनोंके भाव प्रभू तूही तूही ॥१॥
 ज्ञात हीनोंके ज्ञात प्रभू तूही तूही ।
 मात हीनोंके मात प्रभू तूही तूही ॥२॥
 ज्ञान बसुके वातात, प्रभू तूही तूही ।
 निराधारके आधार प्रभू, तूही तूही ॥३॥
 समी पामरोंके माय प्रभू तूही तूही ।
 सच्चे हीरोंकी रत्न प्रभू तूही तूही ॥४॥

११

(राग-पूर्ववत्)

जिनकी आस धरी ठूँढत हैं, पाँव-पाँव धरते प्यारे ।
 पड़ा पिण्डमें फना फिरत हो, निजसे रञ्ज न है न्यारे ॥१॥
 नहीं हैं गिरि-कन्दर कोतरपे, नहीं बारा-बगीचों बनमें ।
 नहीं हैं नगर मगर मन्दिरमें, तपास करतू है तनमें ॥२॥
 विष-रस बिचमें रक्त भया तू, समरस बीच समाया ना ।
 शुद्ध रूपसे बुद्ध भया ना, गण्डू केफ गँवाया ना ॥३॥
 जवलग मैल रहा घट अन्तर, सद्गुरु भेद बताया ना ।
 पावे नहीं तब परमज्ञान जब, अन्तरध्यान लगाया ना ॥४॥
 भेद अभेद सम्बन्ध भया सो, भेद भर्मका पावेगा ।
 भेदत भेद अभेद वेदते, अन्तरघट वह आवेगा ॥५॥
 जोही ठिकाना लगत भयंकर, सो निर्भय मन लावेगा ।
 निर्भय स्थल जब लगे भयङ्कर, तब निर्भय पद पावेगा ॥६॥
 खेल नहीं है खचित समझना, खेल नहीं है छोरेका ।
 'संत शिष्य' कहे समझ बिना यह, सभी काम सिरफोरीका ॥७॥

१२

उलटा रास्ता

(राग पूर्ववत्)

अमूल्य मानव तनको पाके, मिट्टी संग मिलाते हैं ।
 तरनेके सुन्दर साधन सब, डूबनेमें ही लगाते हैं ॥अमूल्य०॥१॥
 झूठ-कपट-ध्वनिशिदिन, कर-कर ज़रको जमाते हैं ।
 आखिर भी सभी न, अच्छा पुण्य कमाते हैं ॥अमूल्य॥२॥
 कर, राजसभामें जाते हैं ।
 धर्मकी भी, मगड़ेमें ही उड़ाते हैं ॥अमूल्य॥३॥

सभी जीव आत्मसम गिनना, दिस किसीका भी दुखाना ना,
 परधन पत्थर समझ-समझके, मन अभिलाष धराना ना ॥प्रमु०॥१॥
 दम्भ हर्ष अहं दुर्जनतासे, हृदय अक्षुप्त कराना ना,
 कपट दगा झूठ प्रपंच बिचको, कष्टमर भी ठहराना ना ॥प्रमु०॥४॥
 मैं प्रमुका प्रमु है मम रक्षक, यह विरवास गमाभा ना,
 प्रमु करेंगे सो मम हितका, यह निश्चय बहसाना ना ॥प्रमु०॥५॥
 जनसेवा है प्रमुकी सेवा, वही समझ बिसराओ ना,
 ऊँच नीचका भेद प्रमु मार्गमें, कभी भ्रमाओ ना ॥प्रमु०॥६॥
 शक्ति है तो परमारवसे, पीछे पैर हटाओ ना,
 निज स्वारथके कारखमें भी, अचरम खोल रचाओ ना ॥प्रमु०॥७॥
 पण्य रसायन दोनों सेवो, मायासे कलहाओ ना,
 सब दुन्दरे सब ताप कटेंगे, भवसिन्धु भठकाओ ना ॥प्रमु०॥८॥

१०

(राग-पूर्वगत)

माम प्रभूका मिश्रितिन प्यारे हम हरहम रहमा कहिये ।
 अपना अचगुल दोष बेलाके हम हरहम कदमा कहिये ॥१॥
 माख रहे सब तक मनसे नहिं, अचरम आचरमा कहिये ।
 जनसेवा है प्रमुकी सेवा, बाध भूलना ना कहिये ॥२॥
 अपने स्वारथकाज किसीका, साम लुटाना ना कहिये ।
 आप समान समझ किसीजीके, दिसको दुखाना ना कहियो ॥३॥
 रत्न हाथसे छोड़के पत्थर, कभी पकड़ना ना कहिये ।
 अपनी मीका अपने करसे, कभी छुटाना ना कहिये ॥४॥
 असुतरसको अक्षय फेंकके, विपरस पीना ना कहिये ।
 बनके पिबामा सब साधनमें, भूल मिलाना ना कहिये ॥५॥
 जो पल जाये सो नहिं भाये, बरत गैबाना ना कहिये ।
 'सन्तशिष्य' भव अन्त करे बही, कभी भूलना ना कहिय ॥६॥

११

(राग-पूर्ववत्)

जिनकी आस धरी दूँ दत्त हैं, पाँव-पाँव धरते प्यारे ।
 पड़ा पिण्डमें फना फिरत हो, निजसे रख न है न्यारे ॥१॥
 नहीं हैं गिरि-कन्दर कोतरपे, नहीं बारा-बगीचों बनमें ।
 नहीं हैं नगर मगर मन्दिरमें, तपास कर तू है तनमें ॥२॥
 विष-रस बिचमें रक्त भया तू, समरस बीच समाया ना ।
 शुद्ध रूपसे बुद्ध भयाना, गण्डू केफ गँवाया ना ॥३॥
 जबलग मैल रहा घट अन्तर, सदगुरु भेद बताया ना ।
 पावे नहीं तब परमज्ञान जब, अन्तरध्यान लगाया ना ॥४॥
 भेद अभेद सम्बन्ध भया सो, भेद भर्मका पावेगा ।
 भेदत भेद अभेद वेदते, अन्तरघट वह आवेगा ॥५॥
 जोही ठिकाना लगत भयंकर, सो निर्भय मन लावेगा ।
 निर्भय स्थल जब लगे भयङ्कर, तब निर्भय पद पावेगा ॥६॥
 खेल नहीं है खचित समझना, खेल नहीं है छोरेका ।
 'संत शिष्य' कहे समझ बिना यह, सभी काम सिरफोरीका ॥७॥

१२

उलटा रास्ता

(राग पूर्ववत्)

अमूल्य मानव तनको पाके, मिट्टी संग मिलाते हैं ।
 तरनेके सुन्दर साधन सब, डूबनेमें ही लगाते हैं ॥अमूल्य०॥१॥
 झूठ-कपट-छल प्रपच निशिदिन, कर-कर ज़रको जमाते हैं ।
 आखिर भी यह धनसे कभी न, अच्छा पुण्य कमाते हैं ॥अमूल्य॥२॥
 धर्मबन्धुसे झगड़े कर-कर, राजसभामें जाते हैं ।
 और धर्मकी पवित्र लक्ष्मी, झगड़ेमें ही उड़ाते हैं ॥अमूल्य॥३॥

बैरी संगमें बस्त्र बढ़ाकर, निज घरमें ही बिठाते हैं ।
 अपने जनको बैरी समझके, इनका बुरा बनाते हैं ॥अमूस्वा॥१॥
 आमदनीसे कर्ष बढ़ाकर, आप बर्बाद बताते हैं ।
 परमारथमें पैर भरत नहि, उनसे मुँह फिटाते हैं ॥अमूस्वा॥२॥
 दुर्बुद्धि—वरावर्ती बनके, अस्मापको भी काते हैं ।
 अनुचित कर्म करत मुलकारन, फिरफिर दुःखको पाते हैं ॥अमूस्वा॥३॥
 'सन्तरिष्य' के परमदेवके, प्रबचनको ठुकराते हैं ।
 नम दन सेवा, दुया प्रेमचम, छोड़ि नरक-पथ जाते हैं ॥अमूस्वा॥४॥

१३

संगतिकी प्रभाव ।

(राग-पूर्णवात्)

बिनकी सौबत रहत सर्वथा बनके लज्जित आते हैं ।
 ज्ञानीकी संगतिसे हरगिज, आत्म लक्ष्मी कमाते हैं ॥१॥
 प्रहरीला नित फहर बढ़ाते, शत्रु बैरफल बोते हैं,
 छेपी नित-मित छेव बढ़ाकर, जीवन बूझ मिसाते हैं ॥२॥
 मूर्खकी सङ्गति मूर्ख बनावत, राठसङ्गी राठ होते हैं,
 पवित्र परिब्रतके परिचयसे, परिब्रत पथको पाते हैं ॥३॥
 भ्रष्टकी सङ्गति भ्रष्ट बनावत, नरकोंमें ही गिराते हैं,
 सम्मान सुगुणी सन्तकी सङ्गति, असृत स्वाद चखाते हैं ॥४॥
 नीच निर्गुणी नीच बनावत प्रेमी प्रेम प्रगटाते हैं,
 जिसमें जैसी शक्ति होत है, वैसे अनुमन आते हैं ॥५॥
 जैसा माछ भरा बिज मनमें मुक्तसे बड़ी बताते हैं,
 हर्षलोचको कभी न करिये 'सन्तरिष्य' समझाते हैं ॥६॥

१४

सन्धे गुरु

(लावनी-राग-पूर्ववत्)

जिसने अपना दोष मिटाया, वह परदोष मिटावेगा ।
 ऐसा पावत मुर्शिद मौला, मनका मैल मिटावेगा ॥१॥
 काले कर्म कटे सो कलमा, प्यारा होके पढ़ावेगा ।
 अमण स्थान भीतरका तोड़े, अद्भुत ख्याल बतावेगा ॥२॥
 खरा खल्क का ख्याल करावे, शुद्ध स्वरूप सुनावेगा ।
 अखूट जो आनन्द खजाना, अनुभवमें तब आवेगा ॥३॥
 अखण्ड होत उजाला ऐसा, प्रेम पियाला प्यावेगा ।
 चौरासी लख फेरी चुकाके, जन्म मरण दुख जावेगा ॥४॥
 गुन कर गोली देत ज्ञानकी, रोग समी मिट जावेगा ।
 'सन्तशिष्य' भव अन्त कराके, जयकर खेल जमावेगा ॥५॥

१५

(लावनी-राग पूर्ववत्)

जिस नगरीमें न्याय मिलेना, उस नगरीमें रहना क्या ? ।
 सत्य वचनको कोई सुने ना, उसके आगे कहना क्या ? ॥१॥
 औषधकी कीमत नहिं जानत, औषध उन्हें पिलाना क्या ? ।
 जहाँ जानेसे बढ़े विषमता, उस स्थलमें फिर जाना क्या ? ॥२॥
 जिस भोजनसे भूख मिटेना, उस भोजनको खाना क्या ? ।
 जिस गानेसे हृदय गलेना, उस गानेको गाना क्या ? ॥३॥
 मरने तक भी मर्म न पावे, मूर्ख हो वहाँ मरना क्या ? ।
 जहाँ कदर नहीं काम छोड़के, फोकटका वहाँ फिरना क्या ? ॥४॥
 जहाँ न्हानेसे मैल मिटेना, उस स्थलपर फिर न्हाना क्या ? ।
 समझेगा यह भेदु औरको, 'सन्तशिष्य' समझाना क्या ? ॥५॥

बैरी संगमें वस्त्र बढ़ाकर, निज घरमें ही बिठाते हैं ।
 अपने बनको बैरी समझके, उनका बुरा बनाते हैं ॥अमूर्खा॥१॥
 आमदनीसे खर्च बढ़ाकर, आप बढ़ाई बताते हैं ।
 परमारपमें पैर धरत सहि, हमसे मुँह फिराते हैं ॥अमूर्खा॥२॥
 दुर्बुद्धि—बराबरी बनके, अपनापको भी साते हैं ।
 अनुचित कर्म करत मुलकाज, फिरफिर मुलको पाते हैं ॥अमूर्ख॥३॥
 'सम्वत्शिष्य' के परमप्रेमके प्रवचनको ठुकराते हैं ।
 सम दम सेवा बचा प्रेमबन, जोकि भरक-पक बाले हैं ॥अमूर्ख॥४॥

१३

संगतिका प्रभाव ।

(राम-पूर्ववत्)

जिनकी सौबत रहत सर्वदा, हमके लक्ष्य आते हैं ।
 हानीकी संगतिसे हरगिष, आत्म सखी कमाते हैं ॥१॥
 प्यारीखा निज प्यार बढ़ाते, शत्रु बैरफख बोते हैं,
 प्रेमी निठ-निठ प्रेय बढ़ाकर, भीषण बूल मिसाते हैं ॥२॥
 मूर्खकी सङ्गति मूर्ख बनाबत, राठसङ्गी राठ दोते हैं,
 पवित्र परिहृतके परिचयसे, परिहृत पदको पाते हैं ॥३॥
 भ्रष्टकी सङ्गति भ्रष्ट बनाबत, नरकोंमें ही गिराते हैं,
 सज्जन सुगुणी सम्वत्की सङ्गति, अमृत स्वार चगाते हैं ॥४॥
 नीच निर्गुणी नीच बनावत, प्रेमी प्रेम प्रगटाते हैं,
 जिसमें जैसी शक्ति होत है, वैसे अनुभव आत है ॥५॥
 जैसा मात भरा निज मनमें, मुलसे बढ़ी बताते हैं,
 हर्षपादको कभी न करिय 'सम्वत्शिष्य' समझाते हैं ॥६॥

१८

कृतकृत्य

(गज्जल कण्वाली)

लगा जिन इशकका धूना, हुआ संसार सब सूना ।
 अजब आशिक दिवानेको, नसीहत क्या बताना है ॥ १ ॥
 पियां जिन प्रेमका प्याला, हुआ वह इशक मतवाला ।
 जलै जहाँ इशककी ज्वाला, उसे फिर क्या जलाना है ॥ २ ॥
 मिला जिन्हें भेद निज घरका, रहा ना भेद निजपरका ।
 सीखा है इल्म ईश्वरका, उसे फिर क्या सिखाना है ॥ ३ ॥
 मर्मको पा लिया जिसने, लिया आनन्द है उसने ।
 दिखा दिलदारको जिसने, उसे फिर क्या दिखाना है ॥ ४ ॥

१९

लोभी जनको

(काँनड़ा)

लख लानत लोभी जनकों, लख लानत लोभी जनको ॥ टेका ॥
 खरे कार्यमें खर्च किया नहीं, धूल किया सब धनको ।
 परमारथमें पाँव न दीना, बुरा किया बदनको ॥ लख० ॥ १ ॥
 पामर केवल रहा पापमें, ताप दिलाया तनको ।
 सूम महा मक्खी चूस जैसे, मूमण मेला मनको ॥ लख० ॥ १ ॥
 दूसरे दुर्गण सरिता सम हैं, यह सागर दुर्गुणको ।
 यह भव पर भव दोनों बिगाड़त, शिष्य कहे संतनको ॥ लख० ॥ ३ ॥

कहाँ तक नींद में रहेंगे ?

(यत्न)

कर्म करके चरा सुलझे, हमारी नावको सुनिचे ।
 पहरातके समयमें भी, कहाँ तक नींदमें रहेंगे ? ॥ १ ॥
 तुम्हारी घोर निद्रासे, जन्म सब बाधका बिगड़े ।
 जगते हैं सभी सत्त्वम, कहाँ तक नींदमें रहेंगे ? ॥ २ ॥
 खजाना बहुतसाधनका, प्रमादोंसे गँबाया है ।
 तथापि घोर निद्रा में, कहाँ तक नींदमें रहेंगे ? ॥ ३ ॥
 सभी जो जायगा तबक्या, तुम्हारी नींद छत्रेगी ।
 बाद होगी परेशानी, कहाँ तक नींदमें रहेंगे ? ॥ ४ ॥
 जगे हैं बहुत जन जगमें जगाते हैं विराटको ।
 प्रमादोंके बिछोनोंमें, कहाँ तक नींदमें रहेंगे ? ॥ ५ ॥
 कष्ट है अल्प अतस्रोता, जगते हैं बहुत करनेके ।
 'सन्तके शिष्य' अब कहिये, कहाँ तक नींदमें रहेंगे ? ॥ ६ ॥

पतनकी अवधि

(यत्न कम्बाली)

खजाना बेखबर जोया, कल्पको काट बिप बोया ।
 फमाकी नींदमें सोया, उसे फिर क्या जगाना है ॥ १ ॥
 पड़ा रीतानके पंजर, सुखीसे खा शिष्या खट्टर ।
 सताते मोहके कुछार, उसे फिर क्या सत्त्वान है ॥ २ ॥
 रहे जो पापका प्यासा, बासके स्थान नहीं प्रासा ।
 हागा त्रिम मानका फँसा, उसे फिर क्या फँसाना है ॥ ३ ॥
 कर्म कासे सदा कीया, जहरका पोठ कर पीया ।
 गँबाया जन्म सब जिसने उसे फिर क्या गँबाना है ॥ ४ ॥

२२

जरसी भूल

(राग-आशावरी)

भूल जरसी दुःख करतु है, अनुभवि जन भी यही कहतु है।
 एकैवचन उलटा कहनेसे, खूब हृदयमें फिर खटकतु है ॥भू० ॥१॥
 एक क्रिया अघटित करनेसे, भव जगलमें वह भटकतु है ॥भू० ॥२॥
 अग्निकी तीक्ष्ण चिनगारी, भुवन बहुतको भस्म करतु है ॥भू० ॥३॥
 किंचितक्लेश बढ़ी बढ़ी आखिर, जहर भयङ्कर रूप भरतु है ॥भू० ॥४॥
 अल्प भूल आरोग्य बिगाड़त, प्रबल दरद तनुमें प्रगटतु है ॥भू० ॥५॥
 सीढ़ीपरसे पैर हटै तब, भूतलपर उनको पटकतु है ॥भू० ॥६॥
 कार्य सभी छोटेके मोटे, बेदरकारीसे बिगड़तु है ॥भू० ॥७॥
 'सन्तशिष्य' भेदु समझतु है, भूला वह भवमें भटकतु है ॥भू० ॥८॥

२३

समझे सो सुख पावे

(राग-आशा गोड़ी)

समझे सो सुख पावे साधू, समझे सो सुख पावे । साधू० ॥ टेक ॥
 शास्त्र दृष्टि गुरु वचन विचारसे, घटदीपक प्रगटावे ॥साधू० ॥१॥
 यह देखत है हित अहितको, अन्तर ध्यान लगावे ॥ साधू० ॥२॥
 बिना विचार करत जो कारज, अन्धा हो अथड़ावे ॥ साधू० ॥३॥
 समझ बिना जो औषध खावे, वह मूरख मर जावे ॥ साधू० ॥४॥
 भीषि नयन जो चले कुपथमें, वह नर खतरा खावे ॥ साधू० ॥५॥
 'शेष्य' नर स्याना वह जो, समझि समझि गुणगावे ॥साधू० ॥६॥

आत्मिक अभिषेकी समालोचना

(राग-बिलावर अथवा आशानरी)

इत-इत हूँ इत कास गँवाया, पत्ता चरका कमी न पाया ।
 चारक करके तरनी बिठवाया, दुख परिषाके बीचमें हुआया ॥श्रव०॥१॥
 मेहूँ हैं यों करके मुखाया, इनके फन्नोंमें ही फँसाया ।
 ठाठ समझ बहों लूट ठगाया, सत्य कमी मुझको न मुनाया ॥श्रव०॥२॥
 असुत रस बिचमें ही बसाया, सेकर कोर किया दिन काया ।
 सहै संत महंत दिखाया, फिर मुझको मगमेमें बुझाया ॥श्रव०॥३॥
 चारबमें कछु नहीं समुझाया, आँखिरमें परितोषमें पाया ।
 संतशिष्य'बच सहशुद्धपाया, तब अनुभव अन्तर यहि आया ॥श्रव०॥४॥

२१

आबनिवा

(राग-पूर्वजत्)

तेबत-सोबत रैन गँवाई, नरमवकी कछु हासि न पाई ।
 अपने के से सब व्यवहारो, बे मगहै बिच झूक सचाई ॥स्रो०॥०१॥
 या पहरि मोह भविरा, झूठका सोंच दिया समुझाई ॥स्रो०॥०२॥
 मम बिना मुझके सब साधन, अवि दाखल भये दुखद्वाराई ॥स्रो०॥०३॥
 ये समयको नहीं पहिचाना, ग्राथित निशिदिन गोब बिजाराई ॥स्रो०॥०४॥
 ह-योख बिच पदमें कासत, अपुतको बेते झटुवाराई ॥स्रो०॥०५॥
 म्तरिष्य'बागोअनतब लगी, अबसग दीप ताजाव बुझाई ॥स्रो०॥०६॥

आत्मिक प्रमथकी समाखोचना

(राग—बिलावर अबवा आशानरी)

इत-इत हू इत कास गँवाया, पत्ता भरका कमी न पाया ।
 वारक कइके तरनी बिछाया, दुख हरियाके बीचमें बुझाया ।। इत०॥१॥
 मेहूँ हँ मों कइके मुलाया, वनके फलमें ही फँसाया ।
 ठाठ समझवहाँ खूब उगया, सत्य कमी मुझको न मुनाया ।। इत०॥२॥
 असूत रस बिचमें ही बठाया, सेकर कोय किवा बिन काया ।
 पहले संत मईत दिवाया, फिर मुझको मगड़ेमें भुझाया ।। इत०॥३॥
 स्वारसमें कहु महीं समुझाया, जाकिरमें परितोषमें पाया ।
 'संतशिष्य' जब सद्गुरुपाया, तब अनुभव अन्तर यहि आया ।। इत०॥४॥

२१

भावनिद्रा

(राग—धूमकत)

सोबत-सोबत रैन गँवाई, भरमबकी कहु सुधि न पाई ।
 स्वप्ने के से सब व्यवहारो, बे मगड़े बिच मूक मपाई ।। सो०॥१॥
 पीपा बहरी मोह मदिरा, झूठका सोंच दिया समुझाई ।। सो०॥२॥
 समझ बिना मुलके सब साधन अति बारण भये दुखदाई ।। सो०॥३॥
 पाये समयको महीं पहिचाना, गाथिज निशिदिन गोब बिछाई ।। सो०॥४॥
 बोल-बोल बिच पठमें डालत, असूतको देते बटुबाई ।। सो०॥५॥
 'सन्तशिष्य' जागे अनसब जगि, अबलग बीप मज्जात बुझाई ।। सो०॥६॥

२६

वीरका प्याला

(राग—पूर्ववत्)

प्याला वीरका कौन पिलाय—प्याला० ॥

प्रेमसहित पिलाय पियाला, जन्म मरण दुःख जाय ॥प्याला०॥१॥

इस रसमें हो मस्त मुनिजन, सिद्धि स्वरूपको पाय ।

पीनेवाला अमर पियाला, देवरूप बन जाय ॥प्याला०॥२॥

अन्यकार मीहे अन्तरका, दिव्यनयन खुल जाय ।

‘सन्तशिष्य’ अनुभवी इस रसका, प्रेमसे भरके पिलाय ॥प्याला०॥३॥

२७

विपथगामी मुमुक्षु का आर्त्तनाद ।

(राग—आशावरी)

मुझको कहाँ जाना ? बतादे पथ मुझको कहाँ जाना ।

भूला मारग दिश न सुझत, कहाँ ठोकर खाना ! बता दे० ॥१॥

कहाँ तू छिपा प्रभु ! विरह-व्यथामें, कहा तक अकुलाना ।

कहाँ जाना इस घोर तिमिरमें, किस विध से पाना ॥ बता दे० ॥२॥

क्यों आवाज न सुनते मेरा ! किसी ओर आना ।

थरथर काँपूँ भयके स्थलमें, किसको बुलवाना ॥ बता दे० ॥३॥

कहाँ भटकूँ मैं इत-उत दूँ दूत, पथ है अनजाना ।

‘सन्तशिष्य’ शरणागत तुझ विन, किसका गुण गाना ॥ बता दे० ॥४॥

२८

उनको सन्त कौन कहेंगे ?

(राग—भैरवी)

समझ से रे कौन ये संत कहेंगे, मूर्ख न मर्म लहेंगे रे ॥ टेक ॥

परमार्थ कह करके अपने, स्वारथमें सपढावे ।

कहत एक अरु करत और शठ, भोलेको भरमावे रे ॥१॥ कौन० ।

२४

-सुबोधन

(राग-विहाग)

जाग मुसाफिर बेज पहरा, तज मीव अब क्यों सो रहा ।
 जाग रही दुनियाँ सारी, तुम किसके सनमुख जोय रहा ॥१॥
 उत्तम चीज बोने समय, इस शिगरमें क्या बो रहा ।
 पुरुषार्थसे शुभ सबमीको, पाने समय क्यों सो रहा ॥२॥
 झुरियावर हो झुरियावर हो, तेरे समीप क्या हो रहा ।
 'सम्प्रतिप्य' दिन बीठ गये, अब बाकिका दिन दो रहा ॥३॥

२५

बह नर पशु समान

(राग-आराधरी)

बह नर पशु समान, विचार बिनु नर है पशु ॥वेक॥
 आर्य भीम उत्तम स्थल आये, आकर भाषामें लपटाये
 सोंपी कौड़ी नहीं कमाई, मीच लफट नादान ॥विचार०॥१॥
 परमारथमें पावें न दीनो, काम एक उत्तम नहिं कीनो ।
 प्रभुको अपने कर नहीं लीनो, किया दम्भ अभिमाम ॥विचार०॥१॥
 कंचन कामिनिमें मम मोहा मोद कपट हस्त बीचमें सोया ।
 अमृत्य साधन सबहुस्य सोया भजे न कभी भगवान् ॥विचार०॥३॥
 बुरे-बुरे फलको बोया, ईस ईस कर निज दिनको सोया,
 बद्धकालमें रोक हो रोया, परत मक्तिन मित ध्यान ॥विचार०॥५॥
 पध्यापध्याको नहिं परिपाना, पराज किया है अपना राम्या ।
 'सम्प्रतिप्य' कहे बही दिवाना, भूज गया निज मान ॥विचार०॥७॥

२६

वीरका प्याला

(राग—पूर्ववत्)

प्याला वीरका कौन पिलाय—प्याला० ॥

प्रेमसहित पिलाय पियाला, जन्म मरण दुःख जाय ॥प्याला०॥१॥

इस रसमें हो मस्त मुनिजन, सिद्धि स्वरूपको पाय ।

पीनेवाला अमर पियाला, देवरूप बन जाय ॥प्याला०॥२॥

अन्धकार मीहे अन्तरका, दिव्यनयन खुल जाय ।

‘सन्तशिष्य’ अनुभवौ इस रसका, प्रेमसे भरके पिलाय ॥प्याला०॥३॥

२७

विपथगामी मुमुक्षु का आर्त्तनाद ।

(राग—आशावरी)

मुझको कहाँ जाना ? बतादे पथ मुझको कहाँ जाना ।

भूला मारग दिश न सुमत, कहाँ ठोकर खाना ! बता दे० ॥१॥

कहाँ तू छिपा प्रभु ! विरह-व्यथामें, कहा तक अकुलाना ।

कहा जाना इस घोर तिमिरमें, किस विध से पाना ॥ बता दे० ॥२॥

क्यों आवाज न सुनते मेरा ! किसी ओर आना ।

थरथर काँपूँ भयके स्थलमें, किसको बुलवाना ॥ बता दे० ॥३॥

कहाँ भटकूँ मैं इत-उत दूँ द्रुत, पथ है अनजाना ।

‘सन्तशिष्य’ शरणागत तुम बिन, किसका गुण गाना ॥ बता दे० ॥४॥

२८

उनको सन्त कौन कहेंगे ?

(राग—भैरवी)

समझ से रे कौन ये संत कहेंगे, मूर्ख न मर्म लहेंगे रे ॥ टेक ॥

परमारथ कह करके अपने, स्वारथमें सपढ़ावे ।

कहत एक अरु करत और शठ, ओलेको भरमावे रे ॥१॥ कौन० ।

नगबमास नज़रे न पड़े कछु, उधार कइके उड़ावे ।
 शरना खीना समस्त समझ के, सेकर बीच लटकाने रे ॥२॥ और०
 संगी बनाके संगमें खीना, मारग बीच भराने ।
 कीना गुड़ गुड़ नाम न दीना, मगका बीच मुकाने रे ॥३॥ और०
 व्याधि बहुत बढ़ाई वधा से, (हस्त) बैधको कौन बुझाने ।
 तारक समुक्ति तरणी जब बैठे, दरिबा बीच लुझाने रे ॥४॥ और०
 'संतशिष्य' बिनु संत अबनिमें, अभी रस कौन पिछाने ।
 दूट गया सब तम पठ जिसका, कड़ा बही लुझाने रे ॥५॥ और० ।

२६

अखम्प मीठा

(राग—मजन)

और नहीं आयेगा अबसर, और नहीं आयेगा रे बी ।
 क्यों दिखमें मया दिखाना, आसिर मिट्टीमें मिस्र जानारे ॥ टेक ॥
 महल मंदिर माल बाल घर, मोहक समी सम्झनारेबी ।
 प्राण छुटे तब पड़ा रहे धन, आसा प्रवर खजाना, तम धन कासा ॥१॥ और०
 आसिर अलग रहे सब संगी, अपने मार छठनारेबी
 मुठ कपट से बेही बमाया, आनामिसे न आना, बामे आधा ॥२॥ और०
 पापा पार बिना धन तो मी, प्रभुको नहीं पहिचाना रे बी,
 सेक छुटेगा तमबचीसे खराब होगा जाना, आसिर खराब ॥३॥ और० ।
 अमलवारका बहो न चलेगा, पड़ा या परवाना रे बी
 अभिमान तब अलग रहेगा, पापोंसे पकड़ाना बों जब पापों ॥४॥ और० ।
 सोबेगा बह नर सोबेगा, फन्होंमें फंस जानारे बी;
 म्यारी निद्रा करो मयमसे जीवनपूर्ण जगामा प्यारे जीवन ॥५॥ और० ।
 भूखेंगे सो भव भटकेंगे, पामर बमी पीड़ानारेबी;
 'संतशिष्य' तब काम राममज, पड़े नहीं पड़वाना ॥६॥ और० ।

३०

(राग-पूर्ववत्)

क्या देखे दर्पणमें मुखड़ा क्या देखे दर्पणमें रे जी;
महामैल भराया मनमें, मुखड़ा क्या देखे दर्पणमें रे जी ।
खाया पीया खेल उड़ाया, धुँआ लगाया धनमें रेजी;
गंडु सम सब काल गमाया, बहुत रहा बचपन में ॥१॥ मुखड़ा० ।
मुख मौजत-आँजत आँखियाँ नित, ताल करत जब तनमें रेजी ।
पीया जहरी मोह मदिरा, मूरख रहा मगन में ॥२॥ मुखड़ा० ।
जब पिंजरसे प्राण छुटेंगे, छाक हटेगी छिन में रेजी ।
दास सदा गुरुदेवचन्द्रका, कोमल कहे बचन में ॥३॥ मुखड़ा० ।

३१

कब अमलमें लायेंगे ?

(राग-भैरवी लावनी)

प्रभुवीरके फरमानको तुम, कब अमलमें लायेंगे ।
महावीर धीर उदारको तुम, कब पुनः मलकायेंगे ॥महा० ॥१॥
तुम अमीर होकर जब परिचय कार्य्यसे बतलायेंगे ।
अति पुनित पूर्वज वीरके, ऋणसे तभी छुट जायेंगे ॥महा० ॥२॥
मृतवत् पड़े हैं बहिन-बन्धु, जीवन ज्योति जगायेंगे ।
लक्ष्मी भरे बादल अरे । कहो कब यहाँ बरसायेंगे ॥महा० ॥३॥
नवजीवन प्रेरक बीजली, तुम कब अहो चमकायेंगे ।
कब तिमिरदलको तोड़कर, ज्योति अखण्ड जगायेंगे ॥महा० ॥४॥
जो कृपणताकी छाप है, कब उसे दूर हटायेंगे ।
विद्या बढ़ाकर विश्वमें, जिनमार्ग जरूर दिखायेंगे ॥महा० ॥५॥
आतस जलाकर हृदयमें, यह वीर लगन लगायेंगे ।
हो 'सन्तशिष्य' सफल तभी तुम, धन्य जन्म कहायेंगे ॥महा० ॥६॥

३२

करो हंसके काम ।

(दोहा)

जगज्ज अंगी बन रहो, काम करो मर्हि रपाम ।
 कौआ-कर्म करो मर्हि, करो हंसके काम ॥ १ ॥
 जीरो इधके ठीरपर, विमल करो विभाम ।
 नीर जीर म्भारे कर, करो हंस के काम ॥ २ ॥
 मुष्पफळको त्यागकर, कमी न बूझो नाम ।
 रवानपनाको छोड़कर, करो हंसके काम ॥ ३ ॥
 मस्तिन ठीरसे मुक्त हो, बसो हंसके काम ।
 बग जैसे ठा ना बनो, करो हंसके काम ॥ ४ ॥
 मत्त बूझो ध्वजको कमी रहो धर्मके नाम ।
 रमो हंसके राग्यमें, करो हंसके काम ॥ ५ ॥
 पामरसेवा परिहरो, रहो हराममें राम ।
 पुपुष्माना बढसे तजो, करो हंसके काम ॥ ६ ॥
 बमकर बुद्ध न लाइये, हकको छोड़ हराम ।
 सुधर संगति छोड़कर, करो हंसके काम ॥ ७ ॥
 असुतरस आस्थादको, असुत तहके ठाम
 शोचरके न गुलाम हो करो
 राज तज कर अजको भजो, नि नि
 'ममलधिप्य' सक पाओगे. करो हंसके

